

المدرسة المصرية فى الفن والحياة

مصر والقرن الواحد والعشرون

حامد سعيد

المدرسة المصرية فى الفن والحياة

مصر والقرن الواحد والعشرون

حامد سعيد

المدرسة المصرية في الفن والحياة

مصر والقرن الواحد والعشرون

حامد سعيد

أحاديث أعدتها للنشر إحسان خليل
راجعتها د. علياء رافع

إهداء

إلى السيد رئيس الجمهورية
وكل من يهتمه أمر بناء الإنسان المصرى
أصيلا ومعاصرا

الفصل الأول

المدخل

١. الطريق

الأمل لكل نشاطاتنا التي بدأت من البداية - إذ كنا من مواليد ١٩٠٨ ونشأنا وأسماعنا تمتلئ يوميا بذكرى حركات التحرير من أجل أن تعيش مصر حرة - أن تعاود مصر عطاءها من جديد بعد أن تتخلص من التبعية: سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية ومعنوية.

أولى الخطوات على الطريق هو الإتيان في بناء الإنسان المصرى أصيلا ومعاصرا. وقد وصفنا خطوات تحقيق هذا في مطبوعات صدرت بالفعل: أولاهها: الفن وإعادة بناء الشخصية المصرية.

الثاني: بناء الإنسان والتعليم.

الثالث: بناء الإنسان والطفل.

الرابع: بناء الإنسان والبيت.

الخامس: نحو الإتيان في بناء الإنسان.

وقد تناولنا هذه القضية من زاوية إنسان مصرى معاصر يعتز ببشريته ومصريته وبالعصر الذى نعيش فيه.. ووظيفته التربية وفن التشكيل: معلما للعلوم، وعاشقا للفنون وعلى قمته فن الحياة السوية.

ثاني هذه الخطوات هو الوعي الأساسى المطلوب للإنسان المصرى أيا كان معلما أو متعلما.. عاملا أو مخططا.. مشرعا أو منفذا.. هذا الوعي هو فقه معنى

الشخصية المصرية.

وقد رأينا أن إدراك هذا الموضوع يعتمد بالدرجة الأولى على تنصيع رؤية معنى مصر، والشخصية المصرية رأى البصر والبصيرة. وقدما لذلك:

الفكرة المصرية فى الفن.

الفن فى مصر عبر العصور الشخصية المتميزة.

أساسيات الشخصية المصرية.

الشخصية المصرية.

الفنون الإسلامية أصالتها وأهميتها.

الفن المعاصر فى مصر.

معنى مصر.

الفنون الإسلامية والقرن الواحد والعشرون الخ

أما ثالث هذه الخطوات وأساسها جميعا فهو وحدة الفكر والفعل؛ إذ أن الأمور قد سارت وفق هذا النهج السليم بتوفيق من الله.. وهو الوعى بفلسفة العمل المصرى؛ تلك الفلسفة التى لا يستقل فيها الذهن عن ما هو فوق الذهن، ويتولى ما يتحقق بالفعل، توجيه الذهن ويتولى تحليل الذهن، توضيح استدرار ثمار الإبتهال، الأمر الذى يجعل من العمل صلاة بالفعل وليس مجرد شعار منفصل.

هذه الفلسفة الحياتية غير الفلسفة المكتوبة. هى فلسفة معاشة جوهرها محاولة التوحد بين أحسن المثل التى تحققت عبر العصور، وما يحاول الفعل تحقيقه، وبين هذا وما هو مرصود من حكمة فى صنع الله الذى أتقن كل شىء. هذه الفلسفة هى التى يشير إليها اسم أصدقاء الفن والحياة: أى توخى صداقة الصدق فى الفن وفى الحياة، ومحاولة الانتقال من صدق إلى صدق أصدق تطلعا إلى الارتفاع من الحسن إلى الأحسن، ومن الأحسن إلى ما هو أحسن منه. وهذا هو سر ما يتسیر إليه تعبير العشق الإلهى.

إن سر سحر الآثار المصرية القديمة، وسر سحر الآثار المصرية من العصور الوسيطة هو هذا العشق الإلهي وهو سر هذا الاتقان المذهل في روائع تلك الآثار: أى ما تبقى من أعمال تلك العصور.

عشق الحسن والإتقان الذى يتجلى فى الدقيق والجليل من صنع الله وصنع الإنسان بتوفيق من الله.

هذه الفلسفة الحياتية هى جوهر الفلسفة المصرية، وهى دستور أصدقاء الفن والحياة، وتتجلى فى الناجح من أعمالهم بقدر حظها من التوفيق. الممتاز من محاولات أصدقاء الفن والحياة سند وبيان: ما تحقق ويتحقق من خطوات على الطريق نحو تحقيق الأمل المرجو من استعادة البلاد حريتها؛ أى فرصة تحقيق حياتها بممارسة العطاء من جديد.

أعمال أصدقاء الفن والحياة شرح وبرهان ودليل. ولهذا كانت هذه الأعمال ذاتها بمثابة توضيح عملى لهذه الفلسفة يقوم فيها كل بالأخذ والعطاء.

وقد كانت بذرة هذه الصداقة فى المحاولة الجماعية الأولى فى الأربعينات خلال الدراسات الخاصة فى الثقافة الفنية حيث كانت أعمال الزملاء توضيح وتدعيم وإضافة إلى استيعاب الرؤية وممارسة كيفية العمل وكانت النتائج شاهد قائم ودعوة إلى جديد مأمول.

كما كانت أعمال البحوث الفنية نقلة جديدة بالدعوة إلى مستوى الربط بين الفن والواقع المعاش.

وكما كانت أعمال أصدقاء الفن والحياة متابعة وتنمية وتعميقا لوحدة الفن والحياة.

وأخيرا كانت بيوت الفن والحياة هى الركن الرابع فى توصيف كيفية التحقيق.

وهذه الأعمال يكمل بعضها بعضا وهى تدعو إلى مزيد من أعمال يقوم بها

آخرون من أجيال قادمة تزدن بالأمل وتعمل على التحقيق.

عندما أنشئ هذا البيت الأول من بيوت الفن والحياة كانت الحرب العالمية الثانية قائمة على قدم وساق. كانت ذروة الحضارة المعاصرة من الأمم في حرب شاملة مدمرة. كانت زهرة كل ذلك التقدم في الصناعة والعلوم خرابا زاحفا ويأسا قاتلا وإعلانا صريحا بإفلاس القيم الإنسانية وعجز صدر موجة الحضارة أن تعيش الحضارة.

وكانت الحياة خارج نطاق الإنسان كما نراها، فياضة زاهرة كعهدا مليئة بعنفوان الوجود ورقة الأمل ورهبة الظلام وإشراق النور. كانت الحياة الشاملة كعهدا منعمة بالقداسة والمعنى. وكانت الحرب الشاملة طافحة باللاح المدعم بحجرات الصناعة وإحكام العلم وضلال الحكمة. كانت الحرب العالمية الثانية شهادة دامغة بجاهلية العصر رغم العلم والقوة والتراء العريض.

وكان هذا حر منطلق الدراسة الخاصة في الثقافة الفنية في الأربعينات والتي دعمت البحوث الفنية ومن بعدها أصدقاء الفن والحياة وبيوت الفن والحياة بأملها العبد المجيد بإذن الله.

٢. أزمة العصر والأمل المرجو

نحن نعتقد أن العصر أدرك أشياء كثيرة وغابت عن العصر الحكمة ومعنى الحياة: أدرك العصر كيف يتعاطف مع منطق الحدوث في ظاهريات الوجود وغفل عن منطق الحدوث في ما يضمنى القيمة والمعنى في الحياة.. أسكره ما كشف من قوة يمكن أن يحقق بها أغراضه.. وغفل عن ترشيد هذه الأغراض. أصبح عملاقاً في الجبروت.. وجادلياً في الأغراض. وما يحدث كل يوم وكل ساعة فيه الدليل الرهيب.

لا يحتاج الأمر إلى عمق في التفكير.. ولكن يحتاج الأمر إلى إفاقة: هل ما يحدث اليوم باسم الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. وما يقال ويدعى عن حقوق الإنسان.. هل هذا كله في حاجة إلى تبين؟ إنه الجاهلية بعينها، والبربرية بذاتها. هل ما يفعله الإنسان المتقدم المعاصر اليوم يبرر أى تقدير واحترام لهذا التقدم؟ وإلى أين يتودنا السادة أصحاب الأمر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ وإلى أين يقودون أنفسهم؟

لابد أن تفيق الشعوب ذات المجد الحضارى.. والتي أدركت من القيم الإنسانية التى تشكل جوهر الحضارة ومعانى الإيمان وسعادة الإنسان الحقيقية وسمات الحرية المعنوية لابد أن يعي أصحاب الرأى فى هذه الشعوب أن علينا دوراً مطلوباً هم عنه غافلون.

عليهم أن يدركوا مسئولياتهم تجاه ماضينهم وحاضرهم ومستقبل الإنسانية جمعاء.

٣. أهمية الجذور

لقد إنخلعنا من جذورنا الثقافية، ونحن أصحاب أعمق تجربة حضارية كان لها ريادة في العصور القديمة، وريادة في العصور الوسيطة. ولم يتوقف فيها الاجتهاد الحضارى. بل إن الوسيط أخذ بيد إيجابيات القدم ونماها جوهريا وسما بها.

ولكننا اليوم نعيش بطن موجة حضارية، ونتسم بتبعية ثقافية سقيمة. وهذه التبعية تبدو أوضح ما يكون في كل نشاط تشكيلي للبلاد، من العمائر إلى الصناعة إلى شتى فنوننا التشكيلية.

ويشهد تراثنا في شقيه القدم والوسيط ببلاغة تشكيلية، بينما نعاصر في بلادنا اليوم فقرا تشكليا أوضح ما يكون لكل ذى عينين ووعى تشكيلي.

وقد كان لنا في عصورنا القديمة والوسيط سميت واضح بين سمته الرائعة الإيمان والإتقان، بينما سمة إنتاجنا اليوم سطحية الإيمان ونسيان الإتقان، بينما سمة إنتاجنا اليوم سطحية الإيمان ونسيان الإتقان.

كان لنا جبهة ثقافية قوية، وكنا في قلب تلك الجبهة، وأصبحنا شيئا وأفرادا متدابرين وليس لنا سميت أو كيان متميز.. نحن نتلعثم ثقافيا.

يحدث هذا بينما الوضع الراهن في العالم يفرض على البلاد ذات التاريخ الحضارى أن تفيق وتستعيد الوعي برصيدها المعنوى وتنفض عن كياها ذل التبعية وتستعيد وعيها لعلها تسهم في خلاص العالم من الأزمة الثقافية الطاحنة التي يعاى

منها العصر.

إن الشق المتقدم علميا وتكنولوجيا يمر في بطن موجة معنوية على وشك أن تقود العالم إلى كارثة محققة: يفقد العالم المتقدم علميا وتكنولوجيا أى إيمان روحى، وأى مقياس خلقى، ولديه أسلحة الدمار الشامل ما يكفى ويزيد أضعافا مضاعفة.

لهذا ندعو إلى التنبيه لأهمية الجذور: جذور الحضارة وخطر القشور: قشور الحضارة..

ولأهمية الدراسة المتعمقة للعصر والإفاقة من إغماءة الانبهار بالحضارة المعاصرة التى فقدت مبررات القيادة والريادة.

وهى رغم هذا كله قد زودت وتزود من يريد أن يتلمس طريق الخلاص بالكثير من أسباب الوعى المدرك والفعل الرشيد بفضل العالمية والعلم وشعار الحرية الرنان وحقوق الإنسان المدعاة.

٤. بيت الفن والحياة

هذا البيت هو آخر مرحلة من رحلة حياة
بدأت في مطلع القرن العشرين.

وكان هدف هذه الرحلة وأملها الإسهام في

أن تتحقق لمصر الحرية والحياة السوية

وقد شارفت الرحلة نهايتها.

والأمل أن تتابع أجيال الباحثين غايتها

بيت الفن والحياة

١. البيت

البيت بذرة الحضارة.. والعالم كبيت هدف الحضارة.
ولكن ما هو البيت؟ الجواب الظاهر والطبيعي، أن البيت هو السكن
ولكن ما معنى السكن؟ وكيف يسكن الإنسان؟
والجواب الظاهر والسطحي، عندما يتوفر البناء.
هكذا يمكن أن تتسلسل الأسئلة والأجوبة عن معنى البناء.. وهل لابد للسكن من
بناء؟

لقد عشت في خيمة في هذا المكان ..
وعشت في مركب صغير في أسوان ..
كما عشت في بيت من بيوت القاهرة عظيم.
ولقد توفّر لي السكن ومعنى البيت في كل من هذه الحالات الثلاث على حد
سواء.. ذلك أن معنى البيت الأساسي كان متوفراً.

معنى البيت الأساسي على هذه الأرض: أرض هذا البيت، أو أرض مصر بمعناها
القيمي هو تزاوج المؤنث والمذكر في وحدة، كما يتزاوج الأكسجين
والإيدروجين في وحدة الماء، إذ يتبدل كل منهما بعد الوحدة في وحدة جديدة
هي البيت.

هذا المفهوم للتزاوج مفهوم أساسي.

وفي هذه الوحدة لا يفقد كل من الذكر والأنثى خصوصياتهما، بل تتألق
خصوصية كلٍّ عن ما كانت عليه من قبل: إذ يتكامل كل منهما في حد ذاته
ويتكاملان سويا في وحدة واحدة.

هذه الوحدة الواحدة لعنصرين متكاملين
هى معنى البيت.

ليس هناك تضاد بين الجنسين "خلقكم من نفس واحدة" بل هناك تكامل: إذ أن
الإنسان ليس رجلا عل حدة، أو امرأة على حدة بل هو رجل وامرأة وطفل..
"وبث منهما شعوبا وقبائل لتعارفوا"

"إن أفضلكم عند الله أتقاكم"

ولكن ما هو الفضل؟ ما هى التقوى؟

أى ما هو الخير؟ وما هو الحق؟

الحق المطلق هو الله سبحانه وتعالى.. والفضل والتقوى هما الإتصاف والعمل بما
يرضى الله.

وهكذا تتفتح أمامنا الأسئلة، والأسئلة أبواب المعرفة. وقد عرفنا مبدئيا معنى
البيت. فما هو الذكر وما هى الأنثى؟ وما هو السر فى التعدد شعوبا وقبائل؟ وما
هى المعرفة؟ وما هو الطريق السوى إلى الله؟ وكيف نعرف الله لنصبح من
العارفين به؟

كل هذه الأسئلة أبواب المعرفة.. مدرستها الأولى هى البيت. وبيت الفن والحياة
- بيت الصدق فى الفن والصدق فى الحياة - هو نموذج لكى يكون كل بيت
بيتا للفن والحياة.. وأن تكون لكل بيت خصوصية مشتقة من خصوصية أصحابه.

وخصوصية أصحاب هذا البيت أنهم كرسوا حياتهم لفقه معنى البيت بذرة
الحضارة وأن العالم كبيت غاية الحضارة. لحمه وسداة هذا البيت ألفة ومودة

وعمل صالح يخدم الناس ويرضى عنه الله.
ولكى يتحقق هذا الهدف كان هذا البيت في مبناه غاية في البساطة
وفي معناه نغى الغاية المتغاية
عندما تستقيم الحياة.

واستقر هذا البيت تحت السماء وفوق الأرض، تحف به وتحنو عليه وتظله
وتتوحد معه الطبيعة. ويتوحد معها في الوحدة الشاملة للحياة: تلك الوحدة صنع
الله الذى أحسن وأتقن كل شئ.
وكل ما فيه من حطام هذه الحياة الدنيا هو الحد الأدنى من الضرورى المادى،
ويتفق مع الذوق البشرى السوى السليم.

أما ما فيه من غير هذا الحطام فأعمال تدعو إلى التوحد مع الوحدة الشاملة أمل
ابستغاء وجه الله الذى ليس كمثله شئ فى الأرض ولا فى السماء: أعمال تشرح
معنى العلم: علم الدنيا وعلم الدين.. وأعمال هى جهاد فى سبيل العلم النافع:
الطريق إلى بناء الإنسان السوى الآمن والأمين.

إنه بناء من تراب وماء.. بناء من طين لم تمسه نار. إذا اندثر عاد إلى الأرض
الأم. يشترك معها فى بناء الحياة.

هذا البناء البسيط تمتد جذوره إلى بدء استقرار الإنسان على الأرض.. قام مع اكتشاف
الزراعة أم العمارة والحضارة وحدته قالب الطوب الأخضر: طين تهندس وتأنس..

ارتفع قائما وتعانق حانيا
وكوّن كونا هو صورة مصغرة من الكون:
جهات أربع ترتفع فوقها السماء..
أم حانية وحامية تحيط بالإنسان
وتضمه فى رحابها ليستقر ويسكن..
ليسعى متعاطفا مع الكون الأم الكبرى.

بيت الفن والحياة ب - الحديقة رمز للطبيعة

أدرك العلم الحديث وحدة الحياة، ولكنه لم يهتم بتأكيد هذه الوحدة. لا يقوم العلم إلا على أساس إيمان بوحدة الحياة ومع ذلك لا نسمع عن وحدة الحياة الكثير في هذا العصر الذى أنجز فى العلوم أكثر مما أنجز فى أى عصر آخر.

والسر فى ذلك أنه عصر يتجنب الإيمان بالله. ذلك أن وحدة الحياة هى شهادة التوحيد. ويقول النص القرآنى للنبي عن مثل هذا الوضع "ولو أنزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين". الأنعام.

وكتاب الكون مرئى وملمس ومحسوس. ويكشف العلم من خفاياه ما يدعو إلى تأمل حكمة الله.. ولكنهم لا يريدون أن يؤمنوا.

وهذا المكان من الأرض بلد إيمان من قلتم آمن بالله واليوم الآخر والميزان والحساب والثواب والعقاب. وما زال هذا البلد مؤمنا إلى يومنا هذا.

ولكن الإيمان إذا لم يتجدد يتجمد وهذه هى حكمة الذكر: "الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار".

ولكن العصر لا يذكر الذكر ولا يمارس التفكير لأنه ينشد الجبروت من العلم. لا ينشد الحكمة ولكن ينشد الثروة. لهذا حُرِمَ العصر رغم ما أوتيهِ من علم حُرِمَ الإيمان.

ونحن في هذا البلد المؤمن والمجاهد في سبيل حريته والذي حقق منها الكثير ما زال هذا البلد المؤمن القديم يعاني من تبعية ثقافية سطحية لأصحاب القوة والثروة والجبروت.

ولهذا وجب التنبيه إلى أهمية التحرير الثقافي والمعنوي. لهذا لزم إعادة بنيان الإنسان المصري الأصيل المعاصر المؤمن
الإنسان غير السطحي غير المتجمد
الإنسان الحي بمعنى الدراك الفعال.

وأول خطوات التحرر تدعيم أساس الإيمان: الإيمان بالتوحيد جوهر حرية الإنسان.. والتفكير في خلق السماوات والأرض.. في هذا الكتاب صنع الله باديئ ذي بدء ليتجدد الإيمان ولا يتبلد أو يتجمد.

ويدعو القرآن إلى الإيمان بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة المتاحة في هذا العصر ربما لم يتح مثلها في عصر من قبل وذلك بفضل ما تحقق فيه من علم وتقنية وبحث في منجزات العصور السابقة.. كل العصور.

وعالم النبات هو الصلة بين ما نسميه الجماد وشتى صور الوجود التي نسميها الحياة. والحقيقة الأساسية التي ينبغي أن لا نغفل عنها أن الطبيعة كلها كل واحد متصل. والعلم الحديث شاهد معاصر على هذه الحقيقة الأساسية رغم أن العصر غافل عنها. ومنجزات العصور العظيمة السابقة تنبض بها في فنونها ولكن هذه الفنون - فنون الحضارات الكبرى والتي لم يعن بجمعها والحفاظ عليها عصر كما احتفل بها هذا العصر - لم يسر غورها بعد لمرجسية الجبهة الرائدة.. ولتبعية التابعين. ما زالت ثقافة الغطرسه سائدة.

وفي حديقة هذا البيت لم يحاول الإنسان أن يطغى على الطبيعة بل حاول أن يتوحد معها وأن يتلمذ عليها.. لأنه أدرك أن ملايين وبلايين المتعدد تشير إلى

الواحد، وأن هذه المتعددات إشارات مكتوبة بلغة سرمدية واحدة لم يفتح لها
بعسد الرشى المعاصر رغم ما أتاحه العصر من تعرف على شتى المنجزات البشرية
المرموقة. وما كشف عنه العصر من مكامن الخلق الكوني.

مما زالت لذة الشكل المرئى الملموس لم يتعرف عليها الوعي إلا قليلا. وهى فى
أهميتها لا تقل عن أهمية اللغة المنطوقة.

إن الشكر فى خلق السماوات والأرض ليس محدودا بحدود الكلمة المتعارف
تسلينا، بل إن لغة الشكل الكونية السرمدية والتي يخاطب الله الناس بها إذا حدوا
من عذراتهم ورجسيتهم وغطرستهم، وانشرحت صدورهم، تُسر إليهم بما قد
يجبى عن بيانه البيان اللسانى.

"وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفتنون تسبيحهم".

تسالم النبات همزة الوصل بين ما نسميه الجماد وما نسميه الحياة عالم قادر على
تنبيه الغافل بفضل ما فيه من فضل:
من إحياء بالسلام.. من بركة وعطاء
من صبر وصمت.. من عمل مستمر بلا ضجيج
عمل بناء لا هدم فيه ولا عدوان

الشجرة.. بل الورقة أو الزهرة أو الثمرة أو الساق والجذر والفرع تذكرة لو
تاولنا الشكر الذى يجمع بين العلم الجامع للداخل والخارج.. لعطاء الذهن وعطاء
الوجدان والمستخلص للحكمة حيث توجد الحكمة فى صنع الله أو صنع المهتدين
أحسنين من البشر تادرة على رد المرتد.. على إحياء الذكر فى قلب الإنسان.

الحديقة حمة صغيرة يعم فيها القلب بالقرب من الله.
لهذا عاش أصحاب هذا المكان فى هذه الرحاب شاكرين أنعم الله بالعمل يغذيه
الشكر..

وبالتفكر يغذيه العمل الذى يتغىى بناء الإنسان مهما اختلف المكان أو الزمان أو اللسان.

وكذلك فعل هذا البلد عبر عصوره عن طريق لغة الشكل السرمدية: فى آثاره القائمة، ما يدعو الغافل إلى ذكر الله.

"عندما يتم التوحد بين الإنسان والطبيعة يشعر بما امتدادا له وأنه مركز من مراكزها. لا يبدو أى شئ يعنى تأمله بكل كيانه غريبا أو أجنبيا عنا، بل يتحدد الكل من حولنا.. ويتحدث إلينا.

عندما نبصر لا تعمل العين مستقلة وحدها؛ عقلنا وقلبنا وكل حواسنا تسهم وتضيف.

لا يوجد ما لا حياة فيه لأن ما نسميه الجماد معمور بالروح الشامل وإن إدراكنا لشمولية هذا الروح علامة تحقق عملية الإبصار. وإن أقصى ما يمكن للخيال أن يحيط به هو رؤية الحق".

كان هذا الكلام من مقدمة قدمنا بها أعمالنا للعالم الغربى فى بداية الخمسينات وكان أول ما قدمناه فى آخر الأربعينات قد جاء فيه: "إنه لسعادة أن يرى الإنسان الكون كله وبكل ما فيه من تنوعات وحدة واحدة.. أن يرى الإنسان ويصير مدركا حضور الكل فى الجزء.. أن يرى ذات النمط، ذات الأسلوب فى كل شئ.. أن يرى الحضرة المقدسة ينبجس إشعاعها من كل شئ".

جاءت هذه الكلمات فى كراسة تحوى صورا من أعمالنا وقبسات بالعربية والإنجليزية. لم تكن مترجمات ولكنها كلها كانت تشير إلى وحدة العلاقة المتلى بين قلب الإنسان والكون: علاقة الحب المتلى.

أما أول ما قدمنا به أعمالنا فى مصر فقد جاء فيه: "ونحن إذ نتأمل بواقى الفن المصرى فى المتحف المصرى نتعرف؛ مضاء العرم..

وهدوء الإيمان.. ونقاء الشكل.. وتجلى الحق فى الخلق.. ومعنى الخلود.. وبظرة الصقر.. وقسوة الحجر.. وطلعة الأسد.. ورقة الزهر.. ودقة ابن آوى.. ونعومة الثعبان.. وغرابة الحيوان.. وحنو الأنوثة.. وشمس الرجولة.. وقوة القرون.. وخفة الريش.. ورفع الجناح.. وثقل الجبل.. وأناقة الطير، وغير هذا من الصفات التى تشعب وتختلف وتتضاد، ولكنها تتقابل فى القطعة الفنية الواحدة فى حلول سعيدة، موفقة فى الفكرة المصرية الفنية.. حتى إذا عدنا إلى الطبيعة تعرّفنا هذه الصفات وقدمتنا الطبيعة إلى كثير غيرها، فديدن الطبيعة ذلك القول الحكيم "من معه يعطى ويزاد".

يعلمنا المتحف المصرى التأمل البطيء العميق: ذلك الفن الرائع المسى. ما من فكرة من أفكار مصر القديمة إلا وهى ثمرة أجيال من التأمل يتقابل فيها البدائى والنهائى.. والظاهر والباطن.. والداخل والخارج.. والعارض والخالد. ما "سخمت" و "هاتور".. و "رع" و "أوزوريس" وما شاكلها إلا رموز لها ما وراءها. وهى قادرة على الإيجاء بإيجاءات لا حصر لها ولا حد لأشكالها، بل يأخذ كل من معينها ملء نفسه ووسع قدرته ولون وعائه ولها معين لا ينضب وسعة لا تحد.

وتوالى مقدماتنا.. بل شعائر حبنا لصنع الله، ولما أبدع الإنسان من صنع متقن عبر السنين من الأربعينات وعبر عشرات السنين.. ونأمل أن تتوالى حتى يحير الحين ويتسلم الدعاء والدعوة جيل تالى يفقه ويضيف.

جـ. المكتبة جناح البيت: ١

المقتنيات والإنتاج

القلب المصرى قلب صوفى. ولا بد من تصحيح مفهوم الصوفية: وللصوفية تعاريف عدة، ولكن جوهر الصوفية هو جوهر الدين وجوهر الدين هو التوحيد.

ولكن التوحيد كما يقول الغزالي - قشر ولب وقشر قشر ولب القلب. وشتان بين اللب والقشر.. وبين لب القلب وقشر القشر.

وليس هذا موضوعا للجدل لأن جوهر الدين هو الإيمان السليم: رؤية قلبية، وهو ما وقر في القلب وصدقه العمل.

ووظيفة المكتبة أنها أداة يتحقق بحسن استخدامها الإيمان السليم والعمل الرشيد. والإنسان حس وعقل وقلب.

وطريق الإدراك فى الحس هو الذوق.

وطريق الإدراك فى العقل هو التجربة.

وطريق الإدراك فى القلب هو الوجدان.

ويتميز العصر بالعلم الذى يعتمد على التجربة المحسوسة الملموسة المشاهدة. يتميز العصر بالقدرة على التعامل مع المحسوس الملموس المشاهد. وهذه القدرة - قوة العصر - لا تميز بين الخير والشر. لهذا كان العصر أسير الأهواء المتضاربة: يفتقد العصر معيارا، وعلم العصر لا يزود المعيار.

وقد كان لمصر فضل الكشف الأول عن المعيار. كان لمصر فضل الميزان.. ويؤكد عالم المصريات هذا الأمر. في كتابه العظيم "فجر الضمير".

ويقوم تنسيق المكتبة في هذا البيت - بيت الفن والحياة على هذا الأساس: عن يمين الداخل العلم.. وعن يساره، الفلسفة والدين والتصوف ويلى ذلك المصريات.. وأمامها صوان الحرية على درجة أعلى في القبة المجاورة.

ولكن ما علاقة المعيار بالحرية؟ والحواب أن شرط الحرية الخلاص من الهوى. وهنا نتوقف لنذكر معنى مصر الجوهري.. معنى الميزان المعيار. صنجة هذا الميزان "الماعت":

هذا الأساس المنسي في إدراك المعنى، معنى مصر وسائر المعاني بغير إدراك "الماعت": الحق.. العدل، تنتشر الفوضى وتنذر الكارثة كما هو بين واضح في هذا العصر عصر العلم الجزء. أما العلم الشامل فهو هذا العلم الجزء يتممه علم القلب: علم الحق والعدل.

وكما يتطلب علم المحسوس الملموس المشاهد التجرد عن الهوى.. يتطلب علم القلب: علم الحق والعدل التجرد عن الهوى.. وعندما يتجرد القلب عن الهوى تشرق في أنحائه رؤية "الماعت" وتتغنى الفلسفة.. ويتغنى الدين.. ويتغنى التصوف رؤية هذا المعنى.

وقوام الفلسفة - إذا لم تقتصر على العقل وحده بل اهتمت بالدين وجوهره التصوف - هو البحث عن المعنى. والحياة الخالية من المعنى لا معنى لها.. وكذلك هي الحياة المعاصرة رغم العلم الرائع والتقنية الرهيبة.

في مكتبة هذا البيت - بيت الفن والحياة - مراجع مختارة في العلم بمعناه الحديث وتاريخه وأسلوبه ومنهجه وحدوده. وفي هذه المكتبة مراجع مختارة في الفلسفة

والدين والتصوف من الشرق والغرب.
كما أن في هذه المكتبة مراجع مختارة في المصريات.

وقد استعان أصحاب هذا البيت بكل هذه المراجع وتلמדوا عليها، ولها عليهم الفضل الكبير. وأثمر هذا رؤية جديدة هي ثمرة متفردة.
عاش هذه الثمرة أصحاب هذا البيت: محصورها وعملوا بها. وكان عملهم هو أيضا طريقهم إليها.
كانت الحرية غايتهم..

كان تحقيق الذات المصرية المعاصرة بغيتهم:
الذات المصرية ذات المجد القدم في العصور القديمة، وذات المجد المكمل له في العصور الوسيطة:
كان وما زال تحقيق هذه الذات العتيدة معاصرة وأصيلة ومبرأة من الظلية والتبعية، هو الغاية.

وقد أشرقت في قلب هذا البيت أنوار الحرية بفضل مجموعة مراجع مختارة في صوان الحرية. في هذا الصوان، وفي القلب منه أعمال أقطاب الصوفية. وعلى مقربة منهم روائع أعمال البشرية. وبين القطبين تتبين وشائج القربى.. بل وحدة القلب البشرى عندما يصفو ويسمو ويعلو فوق العرض الأدنى.

بين الكلمة والصورة: الكلمة الصوفية، والصورة التشكيلية الرائعة، والكون المعجز عندما يشف، وعمل البشر السوى العظيم، تكمن وحدة واحدة هي الحق.

وللحق مقاييس تختلف باختلاف درجات الناس. ولكن الحق الأسمى فوق كل مقياس.. فوق الجدل والمهاترة.

ومن يعرفون الحق الأسمى يلودون بالصمت ويعملون: يعملون العمل البشرى العظيم.

جـ. المكتبة جناح البيت: ب المقتنيات والإنتاج

القلب البشرى قلب صوفي يستوى في ذلك قلب الإنسان في أى مكان وزمان
"إلا أن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى" فيُرَّان على قلبه، وقليلًا ما يفيق من أثر
هذا الذى جناه.

ويبدأ طغيان الإنسان بظلمه لنفسه بادئ ذى بدء. وظلمه للآخرين يتبع
ويستشرى.

وظلم الإنسان لنفسه جهل وغفلة وضلالة، إذ يقع أثر هذا الظلم للنفس على
الظالم كما يقع على المظلوم..

ولو تنبه الإنسان وأفاق، وعلم أنه إنما يظلم نفسه عندما يظلم الآخرين لأدرك
سرا من أسرار الحياة البشرية السوية

وظلم الإنسان لنفسه يكون بعدوانه على طبيعته التى فطره الله عليها..
وتتلخص فطرة الإنسان كما أدركناها بعد تأمل طويل استغرق السنين، وتناول
تاريخ البشر وأعمال البشر.. تتلخص فطرة الإنسان فى أنه خلق ليكون فنانا..
وعالما.. ومتصوفا:

الفنان يدرك القيمة ويجسدها..

والعالم يعرف منطق الحدوث..

والمتصوف يعشق القيمة ويتفانى فيها.

وعندما يتنكر الإنسان لأى من هذه الدعائم يكون ظالما لفطرته. عندئذ يكون

الجهل والغفلة والضلال، ويكون العدوان على الآخرين، ويتبعه تحمل الظالم نتيجة ظلمه لنفسه مسخا وتشويها لها وبُعدا عن الحياة البشرية السوية.

ويظن المنتصر الظالم أنه قد انتصر.. وهذه جهالة وغفلة وضلالة. ويتعد الإنسان عن الهداية بابتعاده عن الطريق حيث الفن البصير، والعلم النافع، والدين الحق توفر للإنسان الطريق إلى اليقين. "أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك".

من عرف نفسه عرف ربه. وأظلم الظالمين من ظلم نفسه. الخشبة في عينك، والقشة في عين أخيك. واصطَلَح أنت مع نفسك أولا. وكثير غير هذا مما يترلق على الألسن وقليل ما يحصه الإنسان.

ولكن ما علاقة هذا كله بالمكتبة؟ وأقول إن هذا ثمرة المكتبة.. ثمرة تجارب البشرية في الحياة.. ثمرة التاريخ: التاريخ الطبيعي.. والتاريخ البشري، تاريخ الجماعة وتاريخ الفرد ولأننا لم نحاول تعوّد رؤية الكل، قليلا ما نفقه حكمة الجزء.

ولقد تعودنا أن نلوم الغير.

نلوم زماننا والعيب فينا .: وما لزماننا عيب سوانا
قد يكون لزماننا وللغير من العيوب مالا يحصره حد أو عد، ولكن التستر على عيوبنا يقع ضره علينا أولا وعلى الآخرين من بعد.

إن مردود المراقبة والمحاسبة للذات مردود مضمون في تدعيم حياة الإنسان، بينما مراقبة ومحاسبة الآخرين قد تعود على الذات بالغفلة عن عيوبها وهنا ظلم لها. والتركيز على فضائل الآخرين قد يفتح الباب لمزيد من التدعيم للذات.

ويحفيل تراث البشرية في الأدب والفن والموسيقى . إذا حرصنا على التودد إلى أحسن ما فيها من قمم وقيم - بماعون رهيب لإثراء حياة الإنسان لو عرف كيف يتزود من هذا الماعون. وهذا أروع وأنفع من مجرد التقدير الفني:

الفصل الثاني

١. "دعوة إلى مشروع قومي شامل يواجه الواقع بمنهجية علمية"

١. لمنطقة الشرق القديم بعد تاريخي، وعمق ثقافي عبر العصور القديمة والوسيطة كانت فيه البلاد رائدة في الحضارة والمسيحية والإسلام، وإن كانت اليوم تمر في بطن موجة تتسم فيها بالتبعية الثقافية.
٢. ومصر في قلب هذا الشرق القديم، ولها بحكم هذا التاريخ طاقة معنوية مهدرة. وذلك لسطحية الوعي بأعماق معطيات هذا التاريخ.
٣. وفقه معنى الحضارة، ومعنى الدين، أساس. وقد كانت هذه الدعائم خطوات على طريق واحد يتغى حرية الإنسان.
٤. إذا تحقق فقه معنى الحرية، ومعنى الدين، ومعنى الحضارة، ومعنى الإنسان كما أدركه هذا المكان، وكان هذا الفقه موجهًا ومتخللاً كل الأنشطة، كان بمثابة رؤية واضحة للهدف وللطريق الموصل إليه.
٥. من الضروري أن تفقه المنطقة أنه كان لها دور، وعليها دور آخر تجاه العالم هي مرشحة له بحكم ماضيها وملزمة به إذا صح السعي واستقام الوعي.
٦. ولذلك كان بناء الإنسان عبر الطفولة.. والتعليم.. والبيت وكان الإتيان في بناء الإنسان وفقه معنى الإتيان، أساس.
٧. وكان الوعي بالشخصية القومية باعتبارها رصيда من الطاقة المعنوية الموجهة، أساس.
٨. وكان الوعي بأن معنى العمل الذي يعمر منجزات التاريخ أساس أساسي.
٩. هذه النظرة للموضوع استغرق تحصيلها زهاء نصف القرن، وكان لها

جانبيان: نظري وعملی.
والأمل أن تمحص هذه الخبرة ولا تحمل لتهدر.

٢. معنى مصر القيم المصرية الأصيلة

معنى مصر.. ومعنى الحضارة.. ومعنى التاريخ.. ومعنى العصر.. ومعنى الإيمان.. ومعنى الدين.. ومعنى الفن.. ومعنى العمل.. ومعنى العلم.. وأخيرا وليس آخرا معنى الخير.. ومعنى الجمال ومعنى الحق.. كل هذه من أساسيات إدراك معنى الإنسان فى مصر.

إعرف نفسك، كانت وما تزال وستظل نقطة البداية لمن يريد أن يكون؛ أى لمن يريد أن يحقق وجوده.

والبشرية فى زعمنا - إنسان واحد.

وتاريخ البشرية شرح لمعنى الإنسان.

وتقف الفردية الشائعة حائلا دون الوعى بأن الإنسانية إنسان واحد. ويتيح العصر بما لديه من علم، وبما حققه من توحيد للعالم، الفرصة للوعى بأن تاريخ البشرية شرح لمعنى الإنسان، وأن الإنسانية إنسان واحد يريد أن يحقق وجوده على الأرض.

ولكن الوعى ما زال قاصرا. وقصور الوعى خلف مآسى العصر. وبقدر ما يسمو الوعى ويسمو ويتسع، تتلاشى مآسى العصر.

... ..

ولنبداً بماذا تعنى مصر فى ضمير التاريخ؟

تعنى مصر - كما هو شائع - مهد الحضارة

ولكن ماذا تعنى الحضارة؟ وماذا يعنى التاريخ؟

تعنى الحضارة نوعية من الوجود

تتحقق فيها إنسانية الإنسان.

ويعنى التاريخ تجارب الإنسان لتحقيق هذه النوعية من الوجود

يصيب تارة.. ويفشل تارة أخرى.

وفى مصر تتابعت التجارب بلا انقطاع منذ العصر الحجري الحديث. وما زالت

التجربة مستمرة. ولهذا لزم الوعى بحصاد التجربة ليستقيم السعى.

ومصر هى أرض وقيمة. وما يعنينا الآن هو ما تحصل على الأرض من قيمة هى

ما تلخصه كلمة حضارة.

والإنسان بلا قيمة، لا قيمة له.

وبقدر ما يحقق من قيمة تكون قيمته.

بديهية لا تحتاج إلى شرح.

والذى يحتاج إلى الشرح هو القيم التى حصلت لها مصر عبر تاريخها، والتى سميناها

حضارة. ولنبدأ بالعصور القديمة، ونثنى بالعصور الوسيطة.

أولى هذه القيم التى تحققت فى مصر فى العصور القديمة هى:

علاقة الإنسان بالإنسان وتشمل علاقته بنفسه.

وسر هذه العلاقة هو التوحد؛

توحد الفرد فى ذاته

وتوحد الأفراد فى مجتمع.

ويشهد على هذا التوحد سيماء الأفراد وما توحىه من سكينه، والمنجزات الرائعة

التي تعاون فيها المجموع على قلب واحد. وقد عاش المجتمع المصرى، فى العصر

الأول من حضارته الأولى، القرون بلا حروب، وأنجز من الأعمال الدقيقة

والجليلة ما زال يبعث فى روع الإنسان الإجلال.

وأنشأ ونما من فنون السلام علاقة مثلى بين الذكر والأنثى، وأدرك حكمة الجنس

وفقهه، ووضع بذرة الحضارة في البيت، وأوماً إلى أن عاية الحضارة هي العالم كبيت. وكانت فحوى حكمته حب في البيت، وعمل رائع مع الجميع للملايين السنين خارج البيت.

والقيمة الثانية من القيم الإنسانية لمفهوم الحضارة كما حققتها مصر في عصورها الأولى هي:

علاقة الإنسان بالكون: من حجر وشجر وحيوان.. من ليل ونهار.. من أرض وسما.. من ماء وفضاء.

وسر هذه العلاقة معرفة ومحبة في وقت معا.

ويشهد على هذه العلاقة ما حققوه من أعمال، وما أدركود من كنه هذا الكون: ما من صغيرة أو كبيرة لمسوها إلا والمعرفة والمحبة دليلها. يقول البارودي إن حصي آثارهم أغلى من التبر وأنتك ترى فيها مجموع الخلائق في سطر.. ذلك الشغف العارف والتناول الرقيق، والتفهم العميق للوجود بعامة ولأى من

غاب عن العصر معنى الإيمان؛

والإيمان هو التواصل مع سر الوجود. ولذلك فالإنسان اليوم رست الريح.

غاب عن العصر الرؤية الشاملة للحياة:

لهذا لم يستطع أن يتفقه معنى الحياة.

غاب عن العصر إدراك ما وراء الفرد:

لهذا تأزمت حياة الفرد والمجتمع.

وغابت عن الإنسان الرؤية القلبية للمبدأ الروحي والقانون الأخلاقي؛ أصبح السلام حلما من الأحلام.

اهتم الإنسان بالصحة الجسدية، وأهمل الصحة النفسية. احتفل الإنسان بالقرود يرهب بها الإنسان، وأنسى التعاطف والوداعة والرفق، فأصبح أسير الخوف والقلق.

تعالى فسقط.. وتعال فجهل
عبد الوسائل، فعميت عليه الغايات
هذا هو العصر بإيجابياته وسلبياته؛
تنكر للدين، فضل الطريق
اتخذ من الدين أداة ولم يصبح أداة للدين
وكما تقول الصين:
"عندما يمشى الرجل المعوج في الطريق المستقيم يعوج الطريق".

لا خير في من ينكر الدين، ومن يسيء باسم الدين: الدين الحق يبدأ بإصلاح
الذات قبل إصلاح الآخرين. الدين أن يتجرد الإنسان من الهوى. الدين أن يسلم
الإنسان لله لا أن يصير شيطاناً يدعو إلى الله. الدين جوهر لا مظهر

قلب عف وتطهر
وعى الفرد بالفرد الصمد.
وامتثال لعقل أكبر
الدين الحق واحد مهما اختلفت الصور
شاهد على ما وفق إليه القلب في فجر التاريخ البشرى من إدراك نفاذ وفعل
رشيد.

الطبيعة أم حانية وعاشقة، تعبر بشتى نظمها عن أشواقها للمبدأ الأسمى.

والقيمة الثالثة هي:
إدراك المبدأ الروحي؛
أدرك المصرى القديم أن قوام الوجود هو المبدأ الروحي؛ المبدأ الذى تنم عليه
الطبيعة بروعة كيانها، وبما تشف عنه مما يعجز عنه الوصف.

المبدأ، أخفى ما فى الكون، وأظهر ما فيه؛
الخفى عند الغفلة، الظاهر الباطن عند الوعى
ذلك الذى يتمركز فى أى شئ ومحيطه من وراء كل شئ

أدرك المصرى القديم المبدأ الروحى وجودا خارج الزمان والمكان فشغل به. وكما يقول الشاعر المسلم الصوفى:

شغلت بلى عن سواها فلو أرى جمادا لخاطبت الجماد خطابها
ولا عجب أن أخاطب غيرها جمادا ولكن العجيب جوابها
وكان من نتيجة هذا الإدراك أن انهار الحجاب بين الحياة وما بعد الموت. وظن
بعض الناس - جهالة - أن المصرى قد شغله الموت عن الحياة. وما شغل المصرى
عن الحياة ولكنه أدرك معنى الحياة ومعنى الموت.

لأنه أدرك القيمة الرابعة. وفحواها:
أن الموت ليس النهاية ولكن الموت بداية النهاية
لقد أدرك المعاد.. والحساب
والميزان.. والثواب والعقاب

وهنا نختتم سردنا للقيم الأساسية التى أدركتها وتحققت بها الحضارة المصرية بذكر
القيمة الخامسة وهى:
إدراك "الماعت".

وربما كان إدراك هذه القيمة هو سر قيام الحضارة المصرية. وغياها هو سر أزمة
الحضارة المعاصرة.
فما هى "الماعت"؟
هى العدالة.

هى غذاء الآلهة فى العصور القديمة.
وهى التى يوزن أمامها قلب الإنسان بعد الوفاة.
وهى عماد القانون الخلقى، بل هى عماد قانون الخلق فى الفن والحياة
والطبيعة. وهكذا تدرك الخير والحق والجمال.

إذا صح ما ندعيه وكانت هذه القيم هى دعائم الحضارة كما حصلتها مصر فى

عصورها القديمة قبل الديانات السماوية، أيكون من الغريب أن تكون مصر في العصور الوسيطة صاحبة ذلك الشأن الذى كان لها فى المسيحية والإسلام! أيكون من سلامة الإدراك أن نعزل تاريخها القلم عن تاريخها الوسيط؟ ألم تكن العصور الوسيطة بما فيها من مسيحية وإسلام تحقيقا لإيجابيات العصور القديمة وسموا بها إلى معطيات الديانات السماوية.

ما أخرجنا أن نعيد قراءة التاريخ: تاريخ البشرية بعامة، وتاريخنا على وجه الخصوص؛ لنعرف معنى وجودنا كما تحقق عبر التاريخ ولنعرف أين نحن من هذا المعنى.. معنى مصر.

إن أزمة العصر.. أزمة الإنسان فى هذا العصر.. أنه لا يعرف معنى الحياة.. العصر غنى بالوسائل.. فقير فى الغايات التى تستحق أن يحيا ويموت من أجلها الإنسان. القوة والغنى والصحة ليست حدود إنسانية الإنسان. إن معجزات العصر من العلوم الحديثة إضافة رائعة إلى تراث البشرية. وما دعمته هذه العلوم من تقنيات رهيبة أضافت إلى قدرات الإنسان ما جعل الأسطورة والواقع ~~يتعاقبان~~ يتعاقبان. ولكن ما يصنعه الإنسان بالإنسان من عدوان، وما يمكن أن يصنعه الإنسان بالأرض وما يعيش عليها وما يحيط بها لا يحتاج إلى تعليق:

شئ ما أساسى يغيب اليوم
وهو ضرورى لكى لا تتحول النهضة العلمية
وما أتاحتها من تقنيات إلى كارثة

إن من إيجابيات العصر العظيمة أنه كشف الغطاء عن الكثير من منجزات البشرية فى شتى العصور.. وسعى ودعا إلى صيانتها وإتاحة التعرف عليها بمختلف الوسائل للناس أجمعين.

ومن إيجابيات العصر أيضا ارتفاع الدعوة بتحرير الإنسان وما يسمى حقوق الإنسان.

أذكر هل أدرك الإنسان حقاً معنى الإنسان؟

يرى فقه الإنسان حقاً حصاد التاريخ؟..

يسعى الحياة؟.. وحكمة الوجود؟

من البديهي أن العصر أدرك شيئاً وغابت عنه أشياء.

والدين فطرة البشرية السوية التي لم تنحرف: وفطرة الإنسان في جوهرها فن؛
لأن الفن وحدة تنشُد قيمة.

والفن المثالي هو الكون بعيداً عن التدخل الإنساني

الكون وحدة تشع قيمة.

وكلما أدركنا هذه الوحدة بعمق، كلما كانت القيمة المشعة أشد عمقاً.
والإنسان المبعثر أشتاتاً لا يرى من الكون إلا أشتاتاً.

والإنسان المتكامل في وحدة غنية يرى في الكون وحدة غنية مشحونة بالقيم.

وهذا التكامل الأساسي فن.. وفطرة.. ودين

وحدة الحياة في الداخل والخارج واتساق نمط

الحياة مع الوحدة الرابضة فن وخلق وفق الكون كله

جوهر الطريق المستقيم.

وهذه الأساسيات بسائط ضرورية في فن الحياة؛ ذلك الفن الإنساني الأساسي
وبقية أنشطة الإنسان فنون روافد:

كل أنشطة الإنسان - إن تحققت فيها القيمة - فنون:

العلوم فنون.. والصناعات فنون.. وحركات الإنسان الضرورية والترفيهية فنون

روافد تثرى إنسانية الإنسان. هذا إذا تكاملت الحياة؛ أي تكاملت شتى الأنشطة

البشرية على اتساق مع سر الحياة في الداخل والخارج على سواء.

ونحن في هذا العصر نحاول أن نعرف الخارج والداخل على المستوى المادي

وبالأسلوب العلمي الحديث؛ أسلوب الملاحظة والتجربة. وهذا جيد بشرى

عظيم. ولكننا نضل السبيل لأننا لا نعرف الإنسان.

مفهوم العلم الإسلامى يتضمن المفهوم الحديث للعلم. ولا شك أنكم تعلمون أكثر مما أعلم عن جذور العلم الحديث فى النشاط العلمى الإسلامى. ولكن المفهوم الإسلامى للعلم يتضمن جانباً آخر لا يقل أهمية إن لم يكن أكثر ضرورة لكى تستقيم الحياة. ويكفى أن أحيلكم على "إحياء علوم الدين" فهو فى تقديرى خير من يشرح معانى العلم الأخرى التى أكدها الإسلام وأهمها العصر. اللهم إلا القليل من الخاصة.

علم أحوال القلب هو ما أود فى هذا المقام أن أشير إليه: لعلاقته بتحقيق إنسانية الإنسان من جهة ولضرورته لتعميق معنى الفن كما مورس فى هذا المكان من الأرض وفى غيره من الأماكن التى لم يكن الفن فيها أسير الهوى والبحث عن المتعة والمنفعة الرخيصة، عندما كان الفن وأحوال القلب فى مواجهة المطلق هو الشغل لنشاط الإنسان فيما يقوم به من تشكيل للمادة ينم عن أحوال القلب وما يتجلى له ويفيض عليه من نعم.

الإيمان هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل.

ومصر الرائدة فى نمو الوجدان الدينى فى العصور القديمة.. والمحتضنة للديانات السماوية فى العصور الوسيطة تشع آثارها وتدل على قلب مصر وما احتفل به من قيم هى من صميم معنى مصر.

ومصر الأرض وحدها ليست مصر.

والإنسان لا يكون مصرياً بحق لأنه

ولد فى مصر من سلالة ولدت فى مصر

ولكن يكون الإنسان مصرياً بالبحث والدرس والعناء:

بأن تتمثل فيه القيم التى نشأت وترعرعت على أرض مصر..

والتي احتضنتها مصر ورعتها وتمثلتها.

المصرية صعبة المنال وليست حقاً مكتسباً.

المصرية نوعية من الوعي وأسلوب من الجهاد عماده مزيد من الوعي وكثير من البحث وعميق من العمل الخلاق.

المصرية مسئولية..

جهاد فردى أولا بادية ذى بدء

يتحول إلى جهاد جماعى.

المصرية معيار

المصرية للمستقبل أمل.. وللحاضر مشروع حضارى.

كيف يتحقق هذا المشروع الحضارى؟

كيف يتحقق ببيان الإنسان المصرى المعاصر؟

لابد أن يتكاتف جميع الرواد فى مختلف مرافق الحياة ممن يؤمنون بمصريتهم ويفقهونها حق الفهم بأن يكونوها.. تتواصل هذه الجهود مع جهود السابقين من الرواد فى شتى المجالات ومن مختلف عصور البلاد، على أن يكون الأسلوب علميا .. والوعى عالميا.. والبحث أميناً.. والعمل الخلاق مستمرا لا يعرف الكلال ولا يتطرق إليه اليأس.

هذا المشروع الحضارى هو ما تحتاجه البلاد لليوم.. وللغد القريب والبعيد حتى تعاود مصر عطاءها من جديد.

٣. "بيان بالجانب النظرى للدعوة إلى نهضة قومية شاملة"

الفن وإعادة بناء الشخصية المصرية
المعنى الثقافى للثورة.

بناء الإنسان والتعليم.

بناء الإنسان والطفل.

بناء الإنسان والبيت.

الإتقان فى بناء الإنسان.

الإتقان.

الشخصية المصرية.

أساسيات الشخصية المصرية.

الفن فى مصر عبر العصور الشخصية المتميزة.

الفكرة المصرية فى الفن.

الفنون الإسلامية أصالتها وأهميتها.

فقه الحياة وفقه التشكيل.

الفن والعلم والتجربة الدينية.

الفنون الإسلامية والقرن الواحد والعشرين.

معنى مصر.

وسلسلة من الأحاديث. والحديث السابق والمنشور والذى ألقى فى المجمع المصرى

للتقافة العلمية، حديث واحد منها.

الجانب العملى للدعوة ويشمل
أعمال أصدقاء الفن والحياة، وتشكل مدرسة مصرية أصيلة ومعاصرة تتجاهلها
السلطات الرسمية أحياناً، وتحاول أن تقدمها أحياناً أخرى.
ومع ذلك فإن قلب مصر الحى رعى وحمى وقدّر هذه الدعوة فى صورة
وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى..
ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى..
والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون..
وجائزة الدولة التقديرية.

الفصل الثالث

مصر والقرن الواحد والعشرون

تتناطح القوى السياسية والاقتصادية والحربية، وتتخاذل القيم وسط هذا المعترك. والعلم الذى يعتبر القيمة الإيجابية الفريدة والمعتبرة.. يعمل فى خدمة السياسة والإقتصاد والحرب.

ويحاول سدنة القيم الروحية فى العالم مقاومة هذا الطوفان الجارف، وتحاول كل فئة من الفئات أن تزود عن حياضها بمختلف الوسائل المتاحة لها. ولكن جبروت السياسة والإقتصاد والحرب ما زال هو المسيطر المهيمن على واقع الحياة اليوم. ويفرض هذا الواقع على نفوس البعض اليأس، وعلى نفوس أخرى التسليم.

ولكن هذا الواقع فى حقيقة الأمر نتيجة ضرورية لواقع آخر أكبر وأهم وأشد، ويتطلب موقفا إنسانيا موائما

وفى غياب هذا الموقف الإنسانى المطلوب تعم الفوضى وتضيع حدود المقاومة.

هذا هو الوضع الراهن.

فما هو الحل؟

إن الواقع الآخر الأكبر والأهم والأشد قوة هو أن الإنسانية اليوم تواجه أزمة نمو جديدة. وهى معرضة للخطر الداهم.. كما أنها قد تفلح فى تحقيق هذا النمو، وعندئذ يتغير الواقع المتحكم اليوم إلى واقع جديد.

من هذا المطلق يعمل العاملون ممن لم يسحقهم اليأس أو يشل فاعليتهم الأمر

المائل أمامهم من فوضى عارمة وغياب للقيم.
ولكن على ماذا يستند هؤلاء الناس؟
ولماذا لم يستبد بهم الخوف واليأس؟
لأنهم من المؤمنين الذين "لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" والذين لا يثنيهم عن
الفكر البناء والعمل البناء شئ من الأشياء..
لأنهم قد توحدوا مع الحياة الأعمق، والواقع المحرك الأشد عمقا..
لأنهم يشعرون في قرار نفوسهم بما هو أكبر من كل قوى الطغيان السياسية
والاقتصادية والحربية..

لأنهم يرون بعين البصيرة، ويعملون بهدى الأعماق..
لأنهم هم أنفسهم بشائر الواقع المطلوب..
لأنهم يمثلون الموقف الإنساني الموائم للنمو الجديد..
لأنهم يعرفون التاريخ: كيف كانت الحياة، وكيف صارت. وأن الخلاقية على
المستوى الطبيعي وعلى المستوى البشرى قادرة على أن تشكل دائما واقعا حديدا
..

لأنهم يؤمنون أن طبيعة البشر - إن هم احترموا هذه الطبيعة - فيها النمو المستمر
من واقع إلى واقع إلى واقع بغير حدود، يحدوه الأمل ويحف به من الخيرات ما لم
يكن ليحلم به في يوم من الأيام..

لأنهم يدركون أن حياة الإنسان على هذه الأرض ما زالت في مراحلها الأولى
وأن ما نسميه ثقافة وحضارة وحرية لم تزل بعد في بداية التاريخ، وأن هذه
الآمال مركوزة في الجبلة البشرية، وأنها في طريقها إلى التحقيق ما دام الإنسان
يرى بعين بصيرته أنه عندما يعمل على تحقيق هذه الرؤى إنما يعمل بهدى من
الأعماق، وأن لسعيه نصيب من فعالية وجمال وجلال هذه الأعماق.

الذين لا يثنيهم عن الفكر البناء والعمل البناء شئ من الأشياء. يفكرون ويعملون
لأنهم مختارون لهذا الفكر وهذا العمل، ولا يملكون إلا أن يقوموا بما هو مفروض

. عليهم من أعمق أعماقهم، ولا خيار لهم فيه. وأن هذا الإضطرار هو في الحقيقة عين الحرية التي تهفو إليها النفوس الإنسانية النامية. إن تكشف هذه الحقائق الأولية الأساسية هي منطلق إجهادات الفكر والعمل المطلوبة اليوم ليطلع الفجر الجديد.

من كان يظن أن الحيوان البشرى الضعيف سيكون له يوما من الأيام هذا السلطان !! من كان يظن أن الإنسان الذي يست من حوله الأرض في الصحراء المصرية لم يئأس ولم يهاجر مع المطر إلى قلب القارة.. بل أثر أن يتزل إلى وادي النهر، فيروّض قوى الهدم، ويبني لمستقبل البشرية تلك الحضارة الرائدة، التي أصبح فيها الإنسان غير الإنسان، والحياة ذات آفاق واسعة لم يكن الإنسان الأول ليحلم بها. وتلك القيم التي خلقتها الوعي المصري عبر الزمن ورغم المحن لتكون للناس رؤى تصور العلاقات المثلى:

للإنسان مع الإنسان

وللإنسان مع الكون المحيط

وللإنسان مع السر الماوراء

وللقانون الخلقى

وأخيرا وليس آخرا للبعث والميزان والمعاد.

أليس هذا واقعا ملموسا فيما نسميه الآثار من أقدم العصور وإلى عهد قريب؟

أليس هذا الواقع الحي الملموس في متناولنا على هذه الأرض؟

ألم تقم هذه التجربة البشرية الرائدة على أرض هذا البلد؟ لم لا نعط هذه التجربة

البشرية حقها من الاعتبار! ولماذا لا نعمل على استيعابها لتسهم في تشكيل كياننا

الجديد المنشود؟

أنت لا تكون مصرية بالولادة، بل تكون مصرية بالبحث والدرس

والعناء

أنت لا تكون مصرية بالتحقيق إلا إذا استوعبت هذا الدرس وبجئت

وعانيت، لتلد نفسك جديدة وعفية وموصولة بمنابع القوة التي دعمت هؤلاء القدماء.. وموصولة بالأصول التي لها هذه الفاعلية البناءة القادرة على تغيير الواقع الدافع للبعض إلى اليأس إلى واقع آخر كان مضمرا في جبلة الإنسان أيام لم يكن له حول ولا طول.

ذلك هو درس التاريخ.. وهذه هي جدواه المنشودة.. وهذا هو الأمل في تأمل الشخصية المصرية، عسى أن يكون من الميسور استعادة بنائها واستكمال سعيها رغم الفوضى العارمة والفيضان الجارف لواقع الإنسان المعاصر.

ودرس آخر من دروس التاريخ: من كان يظن أن المسيح ستكون له الغلبة على أباطرة الرومان؟ ومن كان يظن أن محمدا سيبنى أساس حضارة الإسلام؟ وأن سكان هذه الأرض - مصر - سيكون لهم شرف اعتناق المسيحية والإسلام والدفاع عن هذه الرسائل ضد جحافل التار وطوفان الصليبيين.

للمرة الثانية تتألق تلك الشخصية المصرية العتيدة، بل يزداد تألقها كلما أدلهم الظلام وازداد الطغيان.

هذه الشخصية المصرية العتيدة في الحق نرجو لها التألق من جديد.

ولكن ما هو كنه ذلك الدرس والبحث والعناء؟ وكيف يكون من المسهون لنا أن نلد أنفسنا من جديد؟

هذا بالضبط وعلى وجه التحديد هو السؤال المطلوب من كل منا أن يجيب عليه: أن يوجهه إلى نفسه، وأن ينتظر من نفسه الجواب.

أما نحن - أصدقاء الفن والحياة - فقد ظللنا وسنظل نبحث ونعاني وتتكشف أمامنا الرؤى. ومع كل رؤية جديدة تتجدد نفوسنا. ومع تجدد نفوسنا يتجدد فينا الأمل وينبعث الرجاء.

نحن نرى هذه الشخصية المصرية رأى العين عين البصر وعين البصيرة

فى لمح واحد فى المتحف المصرى؁ وفى رحاب الأرض المصرية؁ وتحت سمائها وفى محتويات متاحف عالمية كثيرة نرى شواهد هذه الشخصية فى منجزات مصر عبر العصور تنبض نبضا متواصلا تواصلا ديناميكيا خلاقا متحررا من التبعية ونابعا من أصول أصيلة فى النفس والبيئة وشاهدا ومبشرا أن الإنسان الموصول بالأعماق؁ الإنسان المؤمن؁ الإنسان المتمسك بالقانون الأخلاقى المركز فى طبيعة الناس والأشياء لا يحيد عنه؁ الإنسان المتحضر المتفوق على البدائية الذى لا يسمح لنفسه أن ينتكس إلى البربرية..

هذا الإنسان هو الإنسان الحامل للأمانة والحفيظ عليها والمقدر لمسئوليتها. هذا الإنسان هو الإنسان الحر الكريم.

وعندما لا نقنع بمجرد التذوق الفنى على سبيل المتعة؁ وعندما لا نرضى للخلق الفنى أن يكون على هامش الحياة؁ وعندما لا نعتبر العمل عبئا بل بابا للعلم ومعراجا للنفس؁ عندما نحقق هذه الأمور نكون فى زمرة المفكرين العاملين على خروج الفجر الجديد لتحقيق مرحلة النمو الجديد.

ونرجو ألا يتطرقن إلى ذهن أحد أننا ندعو إلى انغلاق ثقافى؁ فنحن مع العالمية التى هى واحدة من أهم مقومات الواقع المستتر خلف الفوضى السائدة: لأن وحدة العالم التى أصبحت حقيقة اليوم على مستوى الممكنات المادية؁ لم تصبح بعد واقعا على مستوى المعنويات الموائمة:

إن العالمية الزائفة المنتشرة هى نوع من الأسر والتبعية التى لا ترضاها النفس الحرة .. إنما العالمية-الجديدة المنشودة هى التى تتعدد فيها - ولا تتبدد أو تتبلد - مراكز الخلق والعطاء على مستوى الأصالة العميقة والخير لكل الناس.

إن تراث العالم كله؁ وليس تراث مصر وحدها؁ ملك مشاع نشارك فيه ونزهو به لأنه قيمة إنسانية نعمل أن تضاف إليه عطاءات غزيرة ومتنوعة كل يوم بل

كل ساعة. ولكي يتحقق ذلك لابد أن ينطلق كل ما من أصل أصيل في نفسه وبيئته وفق ظروفه وحاجته وحسب قوة الدفع التاريخي الكامن وراء ثقافته. أما الجري وراء الموضات وافتعال الاستحداثات وتسليية المراهقين وخدمة المنحليين.. أو الظن أن التقدمية هي الإنصياح لمذهب معين أو لزوة من الترات فهو كله زيف يمضي ولا يبقى منه ما ينفع الإنسان.

أنظر إلى رسوم الكهوف، وبلطة الظران، وتوايت الفراعنة التي لم تكن تصنع لتعرض في "صالون" بل لتدفن في غياهب القبور. وكم في هذه الأعمال من دروس في الرهافة وعطاء من القيم! كم فيها من معيار تحجل أمامه اليوم الأعمال التي يطنطن لها.

إن الإنسانية إنسان واحد، ولكن لكل شعب من الشعوب تاريخا. وإهمال هذا التاريخ إهمال للجذور: إن الوعي بتراث الإنسان العالمي واجب لابد منه، ولكن الوعي بتراث كل منا ضرورة لا عوض عنها.

ولا نقصد بتراث الإنسان الثقافي - سواء في ذلك العالمي أو القومي - وصفات معينة في الأداء الثقافي لفرع من فروع الإنجاز، ولكن القيم العظيمة التي تحققت في عمل ما، والتي يمكن أن يتحقق وأن يتحقق نمو لها في صور مختلفة من صور الإنجاز الثقافي.

لقد تغيرت صورة الفن في مصر عبر عصورها، ولكن القيم الأساسية في استشفاف المقدس والمبدأ الروحي.. في الصمود والارتفاع فوق الأحداث.. في الرهافة الحضارية، كل من هذه القيم الأساسية في الشخصية المصرية استمرت في حياتها ونموها رغم اختلاف صور مظهرها عبر العصور: شتان بين الكتابة العربية.. والرسوم المصورة على جدران المعابد المصرية الفرعونية، ولكن القيم الأساسية من إتساق السمات المنطلق، وهندسة جمال وجلال التناغم الحضاري الرهيف، روح واحدة في جسدتين مختلفتين.

قد يزور كاتب أو موسيقي منطقة الأهرام أو ميدان صلاح الدين فيجد فيهما من

وحي الروح الحى فى كليهما مصدرا للوحى، كلٌّ فى فنه الخاص، وكلٌّ بعيد عن التشكيل

إن استنهاض الهمة الخلاقة أمام العمل الفخم العظيم أمر معروف لكل فنان أصيل.. فإن الإنسان هو مجموعة القيم التى يحتويها والتى يضيفها. وغير ذلك لحم ودم وعظم.

والشخصية المصرية ببيان من القيمة.. نوعية من الإدراك تلد القيمة.. أسلوب فى الحياة تشيع فيه وتشع منه القيمة.. والشخصية وعى خلاق للقيمة. والشخصية المصرية بماضيها الضارب فى أعماق التاريخ وبثراء قيمها، عليها مسئولية الإسهام فى حل أزمة الإنسان المعاصر حتى يكون لمصر مستقبل رائع كما أن لها ماض عظيم. وكلنا مسئول فى هذه القضية.

على هضبة الأهرام نستخلص دروسا فى معنى الحياة، ومعنى الموت، وقيمة العمل، دروسا من العسير أن تشرح بمثل هذا الشرح المبين، وعلى هذا المقياس الضخم، لو أن القلب إنشرح ليتلقى فى تواضع الراغب فى الفقه، والمتشوف إلى البصيرة، والزاهد فى السطحية، والمفיק من أوهام الغفلة.

فى جيرة الأهرام يلقي التاريخ على كل قلب مستمع
أنا لن نفهم الحياة حتى نفهم الموت، وأنا لن يبلغ
الغاية من هذا الفهم إلا بالعمل الرائع الرشيد.

إن تلك الرحاب حرم نأج إليه لفقه معنى الحياة والموت والعمل فى بصيرة القلب المصرى الرائد لحضارة الإنسان.

ولكنى يتحقق لنا ذلك علينا أن نذهب إلى هذه الرحاب معرضين عن قشور الكلام.. لا نستقيم لسحر.. أو نستسلم لمجرد الإنبهار السهل. علينا أن نرتفع فوق هذا وذاك.. وألا نقنع بشرح تاريخى ساذج.. أو سفسطة نقد سطحية.. أو عقلانية فطيرة تدعى الحكمة.

علينا أن ندرك أننا أمام عمل انبثق من ضمير شعب رائد شجاع، واجه الموت

كما واجه الحياة بقلب صابر وعزم لا يلين، واستشف هذا القلب أن هذه الحياة الدنيا ليست هي الكل في الكل، ولكنها تشف عن ما هو أسمى.. وأروع.. وأعلى.. وأجسد.. وأقدس. استشف هذا القلب المصرى الرائد هذه الشهادة للحق، فاحتضن الحياة الدنيا على أنها المدخل إلى ذلك الحق، واحترم الحياة الدنيا على أنها الطريق، واهتم بهذه الحياة الدنيا على أنها الصورة الظاهرة الأولى التي نتعلم فيها ونتفقه حتى نتحقق لنا الصورة الباطنة للحقيقة ناصعة مجلوه.

استشف هذا القلب أن التجويد في العمل جهاد مفروض ليرق القناع الصفيق الذي تُسدله السطحية والغفلة على الحقيقة الكبرى حتى لا تبين.

على حرم الأهرام - إذا أحسنا الاستماع - نتلقى على لسان التاريخ الدرس الأول والأخير في حياة الإنسان، ولكنه درس ليس له حدود إلا حدود الدارس وقدرته ونوعية عمله.

وكما يمثل الأهرام الإستقرار المكين والسكينة الشائخة والجلال المهيب المطمئن، تمثل المركب العظيمة المشهورة "بمركب الشمس" لطف الحركة المصرية وجمال جلالها وروعة رشاقتها.

وينم هذا المركب العجيب - إذا رأيناه في معية الأهرام - عن ثقافة ذلك العصر.. عن كيف حياته:

في هذا الإنجاز تتجلى الصنعة المصرية المعجزة التي تجلت في تناول الحجر في الأهرام تتجلى هنا في سياسة الخشب.

هذا الكيف المتميز هو ما يستحق أن نتبينه ونتبيناه إذا أردنا أن نبرأ من وباء السطحية وغفلة الآلية، وإذا أردنا أن نتواصل مع كنه الحضارة النقية من البدائية والبربرية، وإذا أردنا أن نفقه الحكمة المصرية في إحكام العمل ليعرج بنا العمل إلى الآفاق العلى

إن في هذا المركب.. وفي الأهرام.. وفي أثاث أم صاحب الهرم الأميرة

"حسب حرس" وحليها وأوانيها وتابوتها المرمى الموجود في المتحف المصري، كما في روائع التراث الأخرى كنوزا من المراجع في معنى الصنعة.. والفن.. والحضارة.. والثقافة.. والحياة.. والدين لا تقرأ مكتوبة، ولكنها تستشف بالبصيرة إذا لم نزهد في الدرس ولم نرغب عن الاستبصار.

بيننا وبين صميم تاريخنا فجوة. ونظرة عصرنا هي هذه الفجوة. ولا مناص من أن نجدد نظرتنا لتجدد نفوسنا.

وهذا هو موضوع الدرس والبحث والعناء الذي أشرنا إليه لكي تتحقق مصريتنا: نحن نُلَقِّن - منذ البداية - معطيات عن أنفسنا وعن الأشياء وعن الحياة والموت وعن الفن وعن العمل وعن الثقافة وعن التحرر وعن الحضارة وعن التقدم ما أنزل الله بها من سلطان.

كل هذه المعطيات مطلوب أن تمحص،

مطلوب أن تدرك بعيدا عن حدود العصر،

مطلوب ألا يسلم بها بغير بحث واقتناع ذاتي محقق.

الشخصية المصرية تحتوى مفاهيم عديدة تخالف الشائع الذي نُشأ عليه، وهذه المفاهيم تكون أساسيات الشخصية المصرية. وفي هذه الأساسيات شفاء من بعض أمراض العصر.

وليس هذا مجال استقصاء هذه الأساسيات - وهي عديدة - ولكنه مجال الإشارة إليها لبيان ما نعنيه. ولكي تتضح نوعية الدرس والبحث والمعاناة التي نقول إنها ضرورية لكي تتكشف حقيقة الشخصية المصرية من جهة، وكيفية إعادة البناء من جهة أخرى.

ونكتفى من هذه الأساسيات بمفهوم الحضارة، باعتبارها وعى والتزام بنوعية وجود.

نحن اليوم ننسى أو نتناسى هذا الأساس؛ فلا نهتم بصورة الوجود التي ترسب في

نفوس الناس، ونفاجاً بالنتيجة عندما يكون الإلتزام بهذه الصورة العشوائية عفويا. هذا الأساس في توجيه حياة الإنسان لا يشغل جانبا من الاهتمام الجدير به لأن الحضارة وعى بنوعية وجود والتزام به. وكما تكون النوعية تكون الحضارة.

ونوعية الوجود الشائعة اليوم حيث الطبيعة حمراء في الناب والمخلب، وحيث تنازع البقاء، وحيث الكون آلة تعمل وفق قوانين آلية، وحيث تغيض القيمة وتسيطر الحتمية المادية.. هذه النوعية من الوجود عندما يلتزم بها الإنسان تكون الواقع المعاصر الذى أشرنا إليه في مطلع الكلام حيث تتناطح القوى السياسية والإقتصادية والحربية، وتتخاذل القيم وسط هذا المعترك، فتفرض على نفوس البعض اليأس وعلى نفوس أخرى التسليم.

فإذا انتقلنا من هذه الصورة المعاصرة إلى شئ من رواء روعة الوجود ورقته وخطره وجاذبيته كما رآه ورواه عمليا القلب المصرى القديم لأدركنا جانبا من سر الفرق بين الأمس واليوم.

شئ من ذلك نستشفه من سرائر الأعمال الباقية: من حزمها.. وحسمها.. وهمسها.. وسرها.. وسحرها.. وعسرها.. من جلال همتها.. وإعجاز رحابة آفاقها.. وحكمة تماسك أجزائها جلت أو دقت.. من صفاء جلوتها النادر العزيز.. ونقاء هندستها الدقيق الأنيق اجتمعت أو تفرقت.. من كمال اكتمال رونقها يزداد مع امتشاق سياقها المتدفق الطويل النفس المرير الأبعاد الواسع الشامل الحافل.. من تمام إهمام جلاء قدسيتها الرهيب.. من شدة أسر عنفوانها المحب.. من بلائها الذى لا يبالي.. وجذب جمال الأنيس وجلالها المتعالى مع لين.. ورفق.. ورحمة تتخلل وتغلف وتفيض فتملا بالرشد والسهر والنشاط النبيه حياة وعمل القلب المتواصل الودود تملؤه بالنور واليسر والجلد والفرح والبشر.

شئ من هذه الرؤية للوجود، وعاما القلب المصرى، ونما في الوعي، والتزم بها فكانت الحضارة المصرية الكبرى الأولى.

الحضارة وعى بنوعية وجود والتزام به.. وكما تكون النوعية تكون الحضارة. عندما نقارن بين الصورتين وننجح في أن نتحرر من أسر الأولى لننعم بخيرات الثانية نكون قد وضعنا أساس من أساسيات الشخصية المصرية من جديد. وليس هذا بالأمر الهين السهل، ولكنه ممكن.

نحن لا نقول أن هذه الرؤى المستشفة من تراثنا المصرى القديم هي وحدها المطلوب أن تكون صورة للوجود نلتزم بها. ولكننا نقول إنها تكون خيوطا من نسيج صورة الوجود المتاحة للإنسان المعاصر، لو أضيفت لها خيوط أخرى كثيرة متاحة من تراثنا المسيحى والإسلامى، وتراث البشرية جمعاء. فإن صورة الوجود عندنا تكون صورة أغزر ثراء، وأروع بناء، وأخطر فاجعة، وأبهى بهاء.

وعندما نكتفى بصورة الوجود كما يرويها العصر؛ نقيم الحواجز من حولنا، نحتجز أنفسنا دون الكون الرحيب.

وعندما لا ننظم أمر تواصلنا مع الوجود فينا ومن حولنا نصبح موطنا سهلا لكل ديب وهم صغير.

ولنا من تاريخ البلاد. ومن تاريخ الإنسان، ومن تاريخ الكون منظم وعون لو انفتحنا عليه لانفتح علينا على غمط عجيب، ولتجددت نفوسنا.

لهذا، ندعو إلى إعادة بناء الشخصية الإنسانية في هذا المكان وفي كل مكان حفاظا على كرامة كيان الإنسان ولتحقق مرحلة النمو الجديدة: مرحلة الحرية حيث الحرية خلاقية متمركزة في ذات متكاملة.. وحيث روافد العطاء تتدفق من جميع الأنحاء.

الفصل الرابع

جوهر الحضارة ومشكل التعليم

جواهر الحضارة ومشكل التعليم^١

لكى يكون لنا تفكير منظم فى تناول مشكل التعليم فى البلاد، يجدر بنا أن نتخيل الصورة المطلوب الوصول إليها بعد حل المشكل. إذا اتضحت الصورة التى نود أن يكون عليها الإنسان المصرى، فسيكون من المنطقى بعد ذلك استنباط الطرق الموصلة إلى ذلك الهدف، على فرض تيسر الإمكانيات.

ولوضوح الرؤية للصورة المرجوة، يجمل بنا أن نبدأ باستبعاد العناصر التى يُتفق على اعتبارها عناصر غير مرغوب فى مشاركتها ملامح الصورة الجديدة، ثم نبحث عن الملامح المطلوب الحصول عليها قوية وبارزة.

وأول هذه العناصر غير المرغوب فى وجودها كجزء من الصورة المستقبلية للإنسان المصرى الجديد، هو عنصر عدم المعاصرة: أى عنصر التخلف. وهذا يتطلب أن نفهم بوضوح المقصود من كلمتى المعاصرة والتخلف.

وثانى العناصر المطلوب عدم ظهورها فى الصورة الجديدة للمواطن الجديد هى السلبية: ومنها الإكتفاء بالنقد، والعزوف عن العمل الإيجابى.

وثالث هذه العناصر غير المطلوبة فى الصورة الجديدة للمتعليم الجديد هى الفردية الطاغية. فإذا كانت أمامنا صورة واضحة عن معنى المعاصرة.. وعن معنى

^١ نشر هذا المقال فى حريدة الأهرام بتاريخ ١٧/١٢/١٩٧١

التخلف.. وعن معنى الإيجابية.. وعن معنى الشعور بالمسئولية الجماعية،
كان لدينا أساس سليم نقيم عليه بعد ذلك ما نشاء مما نود ونختار، على شرط أن
يتضمن وعينا بهذه المعاني إدراك الأسباب البيئية.. والتاريخية.. والاجتماعية..
والتربوية وغيرها التي ساعدت على قيام هذه العناصر غير المرغوب فيها، ثم
إدراك المطلوب توفره كمضادات لها.

إذا اتضحت هذه الأمور، أمكن التفكير في معالجة مشكل التعليم لتحرك على
أرض واضحة المعالم، ونحو أهداف مرئية بوضوح.
هذا ولا يقتصر التعليم على المدرسة والمعلم. فكلّ منا معلّم ومتعلّم. وعلينا أن
نسأل:

ما نصيب المعلم من النظرة العلمية؟ أهى شعار لديه أم أسلوب؟
ما نصيبه من النظر الديني؟ نص هو أم منهاج؟
ما حظه من الفكر الفلسفي؟ زيّ هو أم تعبير عن واقع حياة وأمل في التغيير.
ما مدى إدراكه للوعي التاريخي زراعيًا وصناعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؟
أواع هو بحركة التاريخ ومعنى الأحداث أم أن التاريخ لديه قصص وآثار؟
ما معنى الأخلاق لديه؟ أواعظ هو أم مثال؟
ماذا يعنى النجاح أمام عينيه؟. أمتسلق هو أم محقق مستعد للمعاناة؟
ماذا تعنى الآداب والفنون في وعيه؟ أترجيه فراغ.. أم إثراء حياة وتعميق بصيرة
ومدرسة وجدان؟
ما حظ الألوان البشرية في تقديره؟ أعبد هو أم هو يؤمن بالإنسان؟
ما حظ العصور؟ أمبيور هو أم يستضيء بتجربة العصور.

هذا وغيره ممكن أن يكون بداية لتلمس مواطن وبواطن النفس المجتدة لمشكل
التعليم، وكلنا مجتد له. ولهذا لزم التقييم.
وأخيرا وليس آخرا.. ما أسلوبه في الحياة؟ أهو الأسلوب الفعال المطلوب اليوم
للإصلاح بالمثال؟:

توسيع الوعي.. فالبحث.. فالعمل الخلاق. أم هو أسلوب آخر؟ ونحن لا نعرف للإصلاح أسلوبا آخر.

لا توجد مرحلة من المراحل، أو جهة من الجهات، سواء في ذلك جهة التخطيط أو جهة التنفيذ، أو جهة التعليم إلا وينبغي لها أن تتوفر على متطلبات هذا المقياس.

كان العدوان علينا من قرون بسبب توقفنا عن توسيع الوعي والبحث والعمل الخلاق.

وكان لابد أن يعقب ذلك، الإنحلال والتمهيد للعدوان وغلبة الغرب الذي مكّن نفسه بتوسيعه لوعيه، وبجثته، وأعماله الخلاقية. كانت الشخصية الإنسانية للبلاد قد ضعفت وانحلت، والقوة المادية لها قد فترت. وكانت دفعة الغرب للإستيلاء على شتى بقاع الأرض بمختلف الوسائل ثم العدوان النفسى الذى مكّن للعدوان على الأرض أن يستشرى: ذلك العدوان النفس الذى يتلخص فى إغتيال الاعتبار الذاتى وعبادة الغرب.

وعندما هزت الصدمة الناس، وتنبّه الوعي الغافل، وبدأت عمليات البحث، كانت حركة الإصلاح والمطالبة بالإستقلال والتحرر هى أساسا العمل الخلاق.. وانتقل السعى من تحرير الأرض إلى تحرير السياسة وتحرير الإقتصاد. وقد حلّ وقت تحرير الفكر، وتحرير الثقافة لتحرير الشخصية الإنسانية للبلاد من جديد. ولا مناص من أن يكون هذا هو أساس حل مشكل التعليم:

أى أن يكون التعليم هو الطريق

إلى إعادة بناء الناس أساسا

على واقعهم للتفوق عليه.

وأن للأمر الواقع على النفوس المجذبة سلطان، بينما النفوس العامرة تنظر خلال الأمر الواقع - مهما جثم وجسم - كأنه خرافة، ولكنه نقطة إبتداء، وتعرف أنها قادرة على النفاذ فيه ودفعه وإحلال واقع آخر محله، مهما كان ذلك الواقع الجاثم من الضخامة والطغيان.

وعندما نؤمن - عن يقين، بغير استعلاء وبغير سلفية أو إنعزالية، بل بتفتح وإيجابية - بأن للبلاد شخصية متميزة من الممكن أن تكون لها ولادة جديدة هي منطق التاريخ ومنطلقه، تعمل على تأكيد ما يناسب ذلك من أسباب، وقد حققنا منها بالفعل الكثير. والشخصيات القيادية من أهم تلك الأسباب. وفي هذا المجال علينا الكثير، ولا مهرب من هذا المطلب.

إن الأمل هو:

أن نجعل من الفرد المواطن المعاصر - والذي يخرج من القاعدة الشعبية العريضة، والتي ما زالت تحتفظ في ضميرها بما تبقى من حكمة تراث ممتد عبر العصور، وتنتظر إضافات واجبة الغرس في النفوس - الأمل أن نجعل من هذا الفرد المعاصر عندما نرتفع به إلى مستويات الوعي العليا فردا بالفعل من هذه الكتلة، إلا أنه يتميز بما لديه من معرفة نامية..

ومن وجدان أكثر نضجا.. وعمل أصدق فاعلية..

ولكنه ما زال جزءا منها ملتحما بها ومسئولا عنها

وامتدادا لها إلى أعلى

بينما الوضع الراهن يجعل منه جزءا منفصلا له وجدان أكثر إمعانا في التحلل، مسلوب الفاعلية.

وهذا الأمر - إن كان واقعا بالفعل - فما أحراه أن يكون موضع الدرس:

لابد أن يكون هذا الفرد غير غريب في بلاده عن بلاده.. غير غريب عن المعنى الإنساني لهذه البلاد كما تحقق عبر التاريخ.

لابد أن يكون عارفا بأرضه ومائه وسمائه في الخصب والصحراء في البحر والنيل والواحات.. وأن يكون ذلك ببصره وبصيرته، بعقله وقلبه وعمله الخلاق.

إذا مكّنا له من ذلك، كنا قد مكّنا للصانع والزارع والعالم والفنان ولكل طراز تستدعيه الحياة ويأخذه الإنسان.

أما إذا أهملنا هذا، فقد منعنا تثبيت الجذور في الواقع، ومنعنا النمو للكتلة العريضة

من البشر على هذر الأرض أن ترتفع فوق منطقته سه الوعى . سناها بر س .
الإحاطة بالقمة المتاحة للوعى فى العصر، وللإضافة المرتقبة بما يحمل صاع
شخصية إنسانية نامية متميزة مصرية ومعاصرة.

ولا يعنى هذا الدعوة إلى إقليمية مغلقة ، بل عالمية متعددة الروافد.
إن مشكل التعليم مشكلنا جميعا - وعمل كل فرد أن يجعل من نفسه - وسع
قدرته وقدر رتبته - عقل هذا المشكل ليسهم فى حله.
إن علينا جميعا أن نسهم فى تشكيل شخصية الإنسان المصرى العربى المعاصر، لأن
كلّا منا فصل فى ملحمة:

وذلك بأن يقوم الحاكم والعالم والفنان والصانع والزارع والأديب والفيلسوف
والناقد والكل بتجذير وتأسيس كيانه ومادة بحثه، مبرأة من التبعية والظلية، متمتع
الوعى متطلعا إلى الحرية كما يمكن له أن يدرك منها وسع طاقته وقدر رتبته، وأن
لا يقف عند مجرد النقد والمطالبة بتحقيق ما يصبو إليه.
ومن حصيلة هذه الإسهامات تكون ركيزة حل مشكل التعليم، وتحقيق الدولة
العصرية.

هذا عن التعليم بصفة عامة.
فماذا عن التعليم فى دائرة الفنون؟
السطحية آفة إنسانية.. والتربية صياغة النفوس.
وإذا تسلّطت السطحية على التربية كان الوباء.
وقد ساعد انتشار الحضارة المعاصرة فى غير منابتها على استئراء وباء السطحية
على المستوى العالمى.. أصبح الطلاء الحضارى بديلا عن النمو الأساسى ومطاردا
له: ضحّى بالجواهر فى سبيل المظهر.

وجوهر الحضارة المعاصرة أسلوب فى الفكر عماده الملاحظة والتجربة
.. وقوامه التجرد.. وهدفه التوسل بطبائع الأمور ومحاذاة الذهب لمطلق
الحدوث، لإحكام الحوار انجدى بين الإنسان والواقع.

أما مظهر هذه الحضارة، فما نراه من وسائل يتيسر نقلها بينما يتعذر نقل الجوهر.

وقد شاع أمر هذه الوسائل واستشرى كما لم ينتشر ولم يتلأأ أمر، وعمد الغافلون والفقراء في الفاعلية والفكر من الأمم والجماعات والأفراد إلى هذه المظاهر بموهون بها واقعهم بدلا من تغييره الجذري، ويسترون عن عيوبهم حقيقة أمرهم ودخيلة وعيهم.

خيل إليهم ضعف التمييز أن كل ما صحب هذه الوسائل هو من مستلزمات هذه الحضارة، فأخذوا يقبلون عليه، ويصطفونه ويناضلون دونه وكأنهم من أقطاب هذه الحضارة وروادها، بينما رواد الحضارة وأقطابها الأصليون في شك وحيرة وبلبل من أمرها.

وكانت النتيجة مسخا ثقافيا: نقل من أمشق أو ما يعادل النقل من الأمشق، وتشدق بالشعارات، وواجهات مستعارة وتلصقات مجمعة بأسلوب تلفيقي لإزمات تتغير وتتبدل كما تتغير وتتبدل الأزياء، ويتخلف بعضها بتخلف أصحابه عن متابعة آخر الصيحات،

هذا كله نراه في بيوتنا ومدننا الحديثة ومعاهد الفنون ومهرجاناتها، وإدعاءات بالتجاوب مع روح العصر، وعقليات مجافية لجوهر العصر.. ثقافة سُمعة وتحجر في الخبرة وعجز قى النقد.. واكتفاء بالدعاية أو التشهير.. وفي أحسن الحالات شرح لبعض المدارس الخارجية في الفكر والثقافة والفنون.

إلى جوار ذلك تغير تصاعدي في أسماء المدارس والمعاهد، تغير تصاعدي في الألقاب والدرجات المالية.. إنشغال بالسوق والكسب والتسلق للسلم الوظيفي، وتكتلات للحصول على مثل هذه الأمور، تضخم أعداد الفنانين المؤهلين رسميا وندرة الفنانين بالفعل، انتشار البطالة مزدوجة القناع: قناع الوظيفة بلا عمل؟؟ وقناع المؤهل بلا مبرر.

إن الصورة الحقيقية لما كان يرجى منه أن يكون نهضة حقيقية شهادة دامغة بالتبعية وتحقيق أسوأ عصر في الإنتاج التشكيلي في تاريخ البلاد.. حركة ثقافية عكسية لحركة التحرر السياسى والاقتصادى.

ويسبب هبوط الوعى الثقافى عند المثقفين عن المستوى المطلوب للتميز في دائرة الفنون، تضليل الوعى الثقافى العام في البلاد عن الأصل المطلوب من تحقيق للذات القومية جديد قوى وأصيل.

وهذا تخلف مكرس

وأخطر ما يكون التخلف

عندما يتستر بإسم التقدم

وأخطر ما يكون الجهل

عندما يتستر باسم العلم

وأنضر ما يكون الأمل عندما يكون توسيع وتعميق البحث والعمل الخلاق وإدراك كنه صناعة التعليم هو الطريق. أما إذا كان الوعى لا يتعدى الأنا الصغيرة والبحث في خدمة الأنا الصغيرة، والعمل الخلاق هو الذود عن هذه الأنا الصغيرة وكان الجهل بصناعة التعليم لصياغة النفوس الجديدة فلا أمل.

وعندما تلبس هذه الأنا قفاز الدولة بالوظيفة وهيلمان السلطة، تتحقق المأساة:

لأن التخلف أصبح مكرسا رسميا باسم الدولة

وبإسم المجتمع أصبح التخلف شرعيا.

وهذا نراه في العمارة في طول البلاد وعرضها، وفي الفنون الجميلة، وفي الصناعة في جانبها التشكيلي، وكذلك الحال في الإعلام والتعليم والثقافة العامة في كل ما يختص بالفنون.

ومن المؤلم أن الحضارة المعاصرة - في الوقت الذى تقدم فيه النتائج الباهرة في مجال العلم والتطبيق العملى - تقدم تخلفا في السياسة، وتخلفا في الفنون.

ونحن نحاول لاهئين وبالمعونة الرسمية أن ننقل هذا التخلف في الفنون ونكرسه

باسم الإصلاح المعاصر.

تصدر مجموعة الأفكار المسيطرة على توجيه سياسة التعليم فى الفنون

الجميلة من وضع إنهار بالعرب، وتعود بالنقص فى الاعتبار الذاتى،

وقصور فى الوعي العالمى

ولا مناص من إعادة الاعتبار الذاتى، والبحث عن مقياس صحيح للقيم، وتفتح

للعوى المتاح للإنسان اليوم.

لابد من بحث عن الدور الحقيقى للفنون..

وعن الكيفية التى تكتسب بها القيم.

وعن فقه معنى القيمة.

ثم لابد من وعى بعملية التعليم: إنها صناعة دقيقة، ولا يعقل أن تترك الصناعة

للصدفة..

لابد من اعتبار للمكان الذى نعيش فيه

الكون، باعتباره أكبر وأهم عملية تشكيلية لا يحوز أن يغفلها من صناعته

التشكيل.

وهذا البلد، باعتباره أرضا ذا تاريخ: أى حصيلة وخبرة ولا يحوز إهدار هذا

التاريخ، وبنوع خاص فى الفنون عند أصحاب هذا التاريخ.

والتعليم الراهن فى الفنون يقيم حائلا بين هذا التاريخ والمتعلم. كما يقيم حائلا

بينه وبين الناس، وبينه وبين الكون وما فيه من خلق طبيعى ليضخم فيه الأنا

الصغيرة.

لابد من اعتبار للزمان الذى نعيش فيه:

يتيح هذا الزمان وعيا عالميا.. والوعى العالمى لا يعنى باريس أو لندن أو نيويورك..

ولكنه يعنى حصيلة تراث الإنسان فى كل الأمكنة والأزمنة.. ولا مناص من

ادخاله فى الحساب لكى نكون معاصرين.. فلا تعنى المعاصرة أن نسير فى أعقاب

الموضات.

لابد أن يكون لنا إسهام في البحث عن حلول حقيقية لمشاكل الإنسان في العلوم والفنون، وفي الساحة التشكيلية بالذات يحتم علينا تاربخنا القديم والوسيط أن تكون لنا إضافة في العصر الحديث.

ولمجتمعنا بالذات حاجات ملحة لابد من مواجهتها والاستجابة لها والبحث عن الحلول اللازمة:

مشكل الريف والنهوض به..

مشكل المواطن وكيف نمهد له الحياة الكريمة..

مشكل الصناعة الجديدة وماذا ينبغي أن نعد لها فنيا ، بتعميق الوعي بمعنى التشكيل. وأخيرا وليس آخرا قيمنا الجديدة. أين مكانها من سياسة فلسفة التعليم؟ أليس التعليم من أهم وسائل تثبيت هذه القيم في المجتمع الجديد؟

تحويل البلاد من التبعية إلى الاستقلال..

من مجرد دولة زراعية إلى دولة زراعية صناعية..

من مجتمع فردى رأسمالى إلى مجتمع اشتراكى.

لهذا لزم البحث عن تأصيل الثقافة والخلاص من التبعية، ولزم رعاية نشأة حركة تصميم لكل ما يحيط المواطن نفسه به من مصنوع بحيث يحمل طابع الشخصية المتميزة للبلاد فى خلق جديد.. كما لزم الخروج من العمل الفردى المعزول إلى العمل الجماعى المتكامل - وللكل. ويتطلب هذا:

أولا :

الأساس الفكرى الجذرى الذى يتناول إعادة قراءة معنى الفن، وقيمة التراث وتحليله، وأزمات العصر، ومحاولة التفوق عليها فى هذا المجال بالذات.

ثانيا :

البحوث العلمية التى يتحقق بها الفكر الجديد.

ثالثا :

المثل المتكامل للربط بين الحياة والفن وبين مثل المجتمع الجديد والقيم الفنية الأصيلة.

هذا وقد اهتم مركز الفن والحياة بتوضيح معنى الشخصية المصرية والدعوة إلى البحث في إعادة بنائها على نسق قوى أصيل وجديد. ولما كان الجانب التشكيلي من إنتاج هذه البلاد عبر العصور شاهد يدل على كنه هذه الشخصية، كان من الضروري الاحتفال به من هذه الزاوية بالذات.

ولا يعنى هذا أن ننصرف عن ظروف التاريخ ودراسة الآثار أو أن ننقص من قيمة الفن ودقائق الصنعة، بل أن لا نقف عند هذا كله بل ننفذ إلى ما وراء ذلك كله: إلى أصله ومصدره.

ولعلنا - إن وفقنا بعض التوفيق - أن نتلمس الطريق إلى استيعابها - والهداية إليها كمسار للإستنارة في سعيها اليوم في الحياة والثقافة والإرشاد في العلم والتعليم والإعلام.. في العمارة والصناعة ودقائق الحياة للتخلص من التبعية وتحقيق الانطلاق في رحاب الحرية؛ لأن الحرية لا تقوم على غير الأصالة. وللشخصية أصل إجتماعي، وعمق تاريخي، وبعْد زمني، وارتباط بمكان، وصبغة من عمل، ولكنها وعى ووعاء.. قدر وقدر، فيها معنى الحياة، وقيمة الإنسان، ومعيار الحرية للفرد، والكرامة للمجموع.

وبغير الشخصية لا تكون كرامة لمجموع ولا حرية حقيقية لفرد.

مفهوم الشخصية الشائع بالفعل والتحقيق ضامر مهزوز،

يعانى من أوجاع العصر..

يعانى من طغيان الفردية..

فينكر إنبثاق الفرع عن الأصل.. أى تنسى الورقة الشجرة.

يعانى من طغيان الجماعية..

فتجمد مقومات الجماعة: الحياة الحقيقية في الأفراد.

يعانى من طغيان القيم المالية..

فتختزل إنسانية الإنسان.

يعانى من طغيان القوة..

فتضيع القيمة وتفقد الحياة المعنى.

والشخصية ثمرة حضارية، بل هى ثمرة الحضارة: شخصية المجموع وشخصية الفرد، ولهذا كانت أزمة الشخصية اليوم هى أزمة الحضارة العصرية.

وكانت أزمة الحرية هى فى نهاية المطاف أزمة الشخصية، على أن تدرك الشخصية فى أبعادها الأصلية باعتبارها رد الفعل الجوهرى لتقاء واقع الحياة.

فماذا كان رد الفعل التلقائى تجاه واقع الحياة هنا فى هذا المكان؟
ماذا كانت صورته الأولى؟

ماذا كان المعنى الأساسى للشخصية المصرية فى بلورتها الأولى على هذا الجزء من الكوكب، وفى مطلع التاريخ؟

ماذا كان عطاء هذا المكان لمعنى الحياة ومعنى الإنسان؟

والجواب واضح بسيط، ولكنه عميق الغور واسع الأفق، ومن الممكن أن يلخص فى لفظ واحد هو: الحضارة.

وليس من الغريب أن تكون كلمة مصر فى العالم تعنى أصل الحضارة.. أو الحضارة الأصل.

لقد كانت الإستجابة المصرية لتقاء واقع الحياة:

بكل رهبة هذا الواقع..

بكل خطره ووحشيته..

بكل صمته وإبهامه..

بكل إتساع فضائه وتناثر أجزائه ومطلقية صفاته..

بكل ظلمته ونورانيته..

بكل جذبه وينعه..

كانت الإستجابة التي بلورت فيها ذاتها المصرية هي: الحضارة الغاية والطريق.

وإلى هنا أمر لا اختلاف عليه، أو نرجو أن لا يكون هناك اختلاف عليه.

ويتبقى جوهر الموضوع، وهو معنى الحضارة.

كلنا نردد "أصالتنا الحضارية ذات العمق الممتد عبر آلاف السنين" ونود أن يتحقق أسلوب في التعريف بدقائق وأعماق هذا المعنى حتى لا يتجوف لفظ الحضارة ويتضخم ويتضاءل المحتوى حتى لا يكاد يرى.

الفصل الخامس

الفن والعلم والتجربة الدينية

تقديم

العالم يعرف الطريق.
والفيلسوف يعرف القيمة ويصنع الجميل.
والمتصوف يسلك الطريق في كل ما يصنعه إلى قمة القيمة.
والإنسان - كل الإنسان - عالم وفنان ومتصوف، بقدر.
لهذا وجب الوضوح البللورى لمعانى العلم والفن والدين.
... ..

المقتبسات في هذا الفصل من

- تاريخ العلم لأستاذنا مصطفى نظيف.
- رسائل إخوان الصفا.
- إحياء علوم الدين للغزالي.

الفن والعلم - ١

لم نتعلم بعد كيف نُعد الفنان:
يقتصر تعليمنا إياه على التدريب وتعريفه ببسائط المعلومات المفككة، وقشور
التاريخ، لأننا لم نتعرف بعد أهمية الفن في الحياة؛
نظن الفن تسلية ولهوا
وننسى أن الفن الذى نعرفه
هو ما علمنا إياه الفنان والذى
اقتصرنا في تعليمه على التدريب
والتعريف ببسائط المعلومات وقشور التاريخ.
ونحن لا نعرف القدم الرفيع في الفن إلا بالقدر الذى يسمح لنا به الفنان المعاصر.
ليس من صالح المجموع أن نهمّل تكوين الفنان؛ لأن المجموع يسف في مستواه مع
الفنان المسف.

الفنان هو حاسة المجموع التى يحس بها الفن..
والعالم هو حاسة المجموع التى يحس بها العلم..
ورجل الدين هو حاسة المجموع التى يحس بها الدين..
وإذا لم نلتعهد الفنان، والعالم ورجل الدين بالعناية الواجبة تسلطت علينا الخرافة
بمعناها السيء في الفن والعلم والدين.

لا نقصد أن ينشغل الفنان بحل المشاكل العلمية؛ "كليوناردو" و"جيتة" و"الخيام"،
أو أن ينسج من المادة العلمية قصائد "كلوكريدس" وغيره من الشعراء، كما لا

نقصد أن يصبح الفنان شيئاً آخر لا تتطلبه طبيعة الفن.
فالفن مطالب بتأمل جانب من جوانب الوجود،
لا يرفع الحجب من حوله غير الفن،
والفنان يعرفنا بهذا الجانب

وغايتنا أن يصبح الفنان أهلاً لتأمل ذلك الجانب، ورفع تلك الحجب حتى يتجلى
لنا الوجود كامل الجوانب.

روح التقليد من المسائل الهامة المهمة في تعليم الفنان؛ لا بد من تعرف شتى تقاليد
الإنسانية في الفن تعرفنا في نور مجموعة العلوم المختلفة التي تساعد على فهم تلك
التقاليد من تاريخ طبيعى للإنسان.. ومباحث أثرية.. ودراسات نفسية.. ومذاهب
النقد.. ونظريات الفن والجمال.. والعلاقة بين مذاهب الفكر والفن والاجتماع،
بل في نور فوق هذا النور.

كما أنه لا بد من تعرف عصرنا الحاضر.
سيفيدنا تعرف عصرنا الحاضر التنبيه لمشاكله، حتى نتأهب للمساهمة في حلها
والتفوق على عصبية.
ولا يكفي لتعرف الحاضر مجرد المعيشة فيه، كما يسبق النابغ العصر يتأخر الكثير
من الناس عن العصر.
للماضى في الحاضر كثير من البقايا الميتة. والفن الرفيع يرينا الخالد خلال رموز
العصر العارضة، ويكتسب من مشاكل العصر الحافز والدافع.

سنتناول من مظاهر الحياة في العصر الحاضر، العلم.

العلم الحديث هو أكبر إضافة أضافها العصر الحديث إلى تراث الإنسانية
سيذكرها التاريخ.

يتغير مفهوم العلم بتغير العلوم والعالم والعصر.

العلم كما نفهمه اليوم ناشئ وإن امتدت جذوره في أعماق التاريخ.

العلم فى الوقت الحاضر

مرجعه الملاحظة والتجربة

ومصدره الملاحظة والتجربة.

آله الذهن وله حدود الذهن.

لا يبحث فى الماهية وغايته شرح الكيفية.

راغب عن العلل الأولى،

وراعب فى العلل الفاعلية.

لا يسأل عن الغاية فى الحياة،

وليس فى مقدوره أن يفسر معنى الحياة.

عاكف على الظاهر، غافل عن الباطن.

لا يعترف إلا بما يمكن أن يثبت،

ولا يثبت إلا ما يمكن أن يعرف به الكل.

العلم فى العصر الحاضر تغلب عليه الرغبة فى السيطرة أكثر مما تشيع فى كيانه عاطفة الحب.

التفكير العلمى مخاطرة ذهنية قد تنجح وقد تفشل بعد نجاح محدود. وراء العلم إيمان بانتظام العالم. وبأن المستقبل مكنون فى الحاضر.

العلم لا يفسر العالم،

والمدرجات الخاصة التى يقف عندها العلم تحتاج فى ذاتها إلى تفسير. يحاول العلم فى العصر الحديث وصف الكون فى أبسط صورة من القوانين.

الظاهرة فى العلم حالة خاصة من حالات كثيرة ينظمها قانون واحد؛ فالعلم يرتب الظواهر الشاردة فى نطاق قوانين مفهومة. وهو يبين الظاهرة كحلقة فى عملية مستمرة، أو كجزء من ظاهرة أشمل، كما يحلل نفس الظاهرة إلى غيرها أبسط منها. ويرتب الظواهر من ناحية العلاقة السببية والأسباب فى ذاتها ظواهر.

والسبب في نظر العلم هو شرط الحدوث.

التجرد من العامل الفني والديني. وكل ما لا يمكن إثباته بالدليل العلمي من المعتقدات، هو الرياضة السلبية للعالم. العلم يتأمل جانبا واحدا من جوانب الموجود.

يسعى العلم دائما إلى توسيع حدوده، ولكن حدود العلم لا تحد الدين أو الفن، كما أنها لا تحد الحياة. والكثير من العلماء في الوقت الحاضر يشعر بهذا تمام الشعور.

معرفة رجال العلم بحدود العلم مظهر من مظاهر القوة، لا علامة من علامات الضعف والفتور

لا تستقيم الحياة إذا تسلم زمامها
العلم وحده، أو الدين وحده،
أو الفلسفة وحدها، أو الفن وحده.

العلم الجديد يفيد عقلا جديدا.

العلم نوعان: علم للنفع والاختراع، وعلم للعلم بنظم الطبيعة والحياة ومتعة الكشف.

لم يفتخر "أرشميدس" بآلاته كما اعتز بتأملاته.

لم يسع "كلارك" و "فاراداي" و "مكسويل" في أبحاثهم وراء غايات نفعية. بعض نتائج البحث العلمي الحر تتحقق له فرص نفعية على مر السنين.

ظلت تأملات الإغريق في الهندسة المخروطية ثمانية عشر قرنا قبل أن يستعملها "كبلر" في قوانينه وقبل أن تستخدم في بناء القناطر وفي رمى المقذوفات.

يُعير العلم حواسنا من الإمتدادات والقوة ما جعل الأسطورة في هذا العصر تتعاقب مع الواقع.

المستور أكبر من المنظور، والعلم يربنا جانباً من المستور إلى جانب المنظور.
لو أننا نتمكن من أن نضيف - في تكامل واحد - إلى ما تراه العين المزودة بالفن،
ما يراه العلم، ونحيط هذا بما يمكن الدين أن يراه، والفلسفة أن تمهد السبيل إليه،
لعرفنا جانباً من الفارق بين الإنسان الجزء الذي يعيشه الآن والإنسان الكامل
الذي نتطلع إليه.

إذا تباعد الفارق بين الأمل والواقع، فليس من الحكمة أن نصحى الأمل في سبيل
الواقع.

الفن والعلم - ٢

الفن نموذج الحياة:

الحياة الغزيرة تجعل من العالم، والمتصوف، والساحر، والحالم، ومؤلف الأسطورة والخرافة، فنانا برغمه وعلى غير وعى منه.

الصور المتباينة المختلفة عن الحياة، والتي تملأ طريق الإنسانية في خلال التاريخ، لون من ألوان الفن.

تولدت هذه الصور من اتصال الإنسان بالطبيعة واللامحدود، ولها من الحقيقة والجمال مثل نصيب الشعر والعمارة والتصوير. وتتطلب الحياة أن يكون الإنسان لنفسه صورة عنها، يلتزم في داخلها مجموع مدركاته، ويسعى هو في ظلها، وتكون له بمثابة البيت يسكن إليه. ولا يلت الإنسان أن يضطر إلى تغيير هذا المسكن أو تعديله أو هدمه من أساسه ليعيد بناءه من جديد كلما تغيرت هذه المدركات. وسواء أؤمن العلم بمعناه الحديث أو لم يؤمن على تفاصيل تلك الصور، ونصيب مطابقة خبرها للواقع، فإن نصيبها من الجمال والروعة قائم لا يتحول.

العلم في طوره الحديث لا يشذ عن العلم في أطواره الأخرى: ينبوع من منابع الحياة. والحياة أينما تدفقت بغزارة تسلك مسلك الفن.

رأى الإنسان البدائي الحياة على الأرض، وفي الماء والهواء، وفي كل صور الكائنات آدمية أو غير آدمية، متحدة الأصل متجانسة الصفات، تشيع في أجزائها قوة واحدة غريبة تجمع بين المادية والروحانية.

وتتركز هذه القوة بدرجات متفاوتة في مختلف الكائنات، فتفيض رهبة وروعة
وتختلف في موقفها بإزائه، من نية خير له أو شر نحوه:
رأى الشئ الواحد يتحول إلى أشياء كثيرة.
رأى قرابة اللحم والدم تربطه بالحجر والشجر تارة، والحيوان تارة أخرى.
رأى الأحجار تنمو وتلد وتحرك من تلقاء نفسها.
رأى الأشجار تنتقم.

كما رأى الشئ الواحد في أماكن متعددة في اللحظة الواحدة.
من السهل أن نقرأ عن وجهة النظر البدائية إلى الطبيعة حيث لا فاصل
بين الشخص والموضوع ومن الصعب أن نرى الطبيعة بنفس النظرة.
والنظرة المضادة لهذه النظرة هي نظرة العالم الطبيعي الحديث إلى الأشياء، حيث
هناك الفصل كل الفصل الممكن بين الشخص والموضوع، وحيث الطبيعة في
نظريته عارية عن الشكل واللون، خالية من النور والصوت، محردة من كل شئ
عدا أمواج من المادة والطاقة في لا زمان ولا مكان يمكن أن يتصوره العقل بغير
علاقات الأرقام.

ما زال الشاعر في الوقت الحاضر يرفع لواء النظرة البدائية محررة من قيودها،
فبينما تستقر وتتحجر نظرة الرجل البدائي في اصطلاح ثابت، لا تعرف نظرة
الشاعر التحجر أو الاستقرار في اصطلاح ثابت.
يسوق الشاعر الخرافة.

وتسوق الخرافة الرجل البدائي.

رأى "فيثاغورس" - ورأى معه الفيثاغوريون - أن الأشياء قوالب لا تبات لها
والنفوس باقية خالدة.

رأى النفوس تنتقل من قالب إلى قالب.

ورأى الأجرام السماوية مساكن الآلهة.

رأى النفوس والأبطال والآلهة جميعها صادرة من أصل واحد.

ورأى تطهير النفس بالاعتدال والرياضة ضمنا لعودة النفوس إلى المصدر والمحل الأول.

رأى الأجرام السماوية معلقة في الأفلاك، ورأى الأفلاك كرية بللورية شفافة لأن الكرة أكمل الأشكال.

رأى الكون في مركزه البار المركزية ومن حولها الأرض، وفي مقابلها الأرض المقابلة والشمس والقمر والكواكب المتحيرة والسحوم الثوابت.. رآها جميعها تتحرك في أفلاكها الكرية وتمتد لحركة أفلاكها حفيفا وصريرا تسمعه النفوس الصافية. رأى الأجرام السماوية والعلاقات بين أقطار أفلاكها وقطر الأرض في قربها وبعدها على نسب موسيقية متوافقة. رأى القبح والجمال في الشكل واللون نتيجة لإحكام النسبة الموسيقية التي تجتمع عليها الأحوال أو عدم إحكامها.

رأى الفيثاغوريون في الأعداد أصول الأشياء.

ورأوا لكل عدد من الأعداد وجودا ذاتيا ذا صفات:

فالواحد هو أصل العدد ومنشأه، منه يصدر وإليه ينحل.

والموجودات تنشأ من وجود الله كما تنشأ الأعداد من وجود الواحد.

والإثنين عدد غير كامل وهو أول الكثرة.

أما الثلاثة فعدد كامل لكونه ذو بداية ونهاية ووسط.

رأى الفيثاغوريون الكمال في الأعداد الأربعة الأولى، وأنها أصل الأشياء:

فالله والعقل والنفس والخيول أربعة،

والمكونات من حيوان ونبات ومعدن وإنسان أربعة.

أما العشرة فهي مجموع الأعداد الأربعة الأولى.

ما زالت الرياضة في العصر الحاضر عامود العلم.

وما زال الرياضى في العصر الحاضر هو الفيثاغورى نصفه للعلم ونصفه للتصوف.

رأى إخوان الصفا الله تعالى نور الأنوار، ومحض الوجود، والعقل نور الباري

وفيضه، والنفس نور العقل، والهيولى الأولى ظل النفس.
رأى الصور المجردة كأنها النفوس والأصباغ والأشكال التي صنعتها النفس في
الهيولى بإذن الله وتأيده لها بالعقل.

رأى النفس في عالمها الروحاني ومحلها النوراني مقبلة على علتها - العقل الفعال -
تقبل منه الفيض والفضائل والخيرات، فلما امتلأت من تلك الفضائل والخيرات
أقبلت بدورها تطلب ما تفيض عليه تلك الخيرات والفضائل.

رأى الله تعالى مكنّنها من الجسم وهيأه لها، فخلق من ذلك الجسم عالم الأفلاك،
وأطباق السماوات، وركب الأفلاك بعضها في جوف بعض، وجعل الكواكب
مراكزها، ورتب الأركان مراتبها على أحسن نظام مما هي عليه الآن، لكي
يسهل على النفس إظهار أفعالها وفضائلها والخيرات التي قبلتها من العقل الفعال.
رأى الأرض بجميع ما عليها من البحار والجبال والبراري والأنهار والعمران
والخراب كرة واحدة معلقة في الهواء.

رأى هذه المواضع تتبدل على طول الدهور والأزمان؛ وتصير مواقع الجبال براري
وفلوات، وتصير مواقع البراري بحارا وعدرانا وأنهارا، وتصير مواضع البحار
جبالا ورمالا، وتصير مواضع العمران خرابا، ومواضع الخراب عمراناً.

رأى السروج الإثني عشر تدور دورة واحدة كل ستة وثلاثين ألف سنة فتختلف
مسامات الكواكب، ومطارح شعاعاتها على بقاع الأرض وأهوية البلاد وتبديلها
بالصفات من حال إلى حال.

رأى الطبيعة قوة من قوى النفس الكلية، ورآها منته عنها في جميع الأجسام.
ورآها تسمى باللفظ الشرعي الملائكة الموكلين بحفظ العالم وتدبير الخليقة بإذن
الله، وتسمى باللفظ الفلسفي قوى الطبيعة، ورآها مؤثرة في هذه الأجسام بإذن
الباري جل ثناؤه.

رآها تنقش وتصور وتصوغ من المزاجات والأخلاط أجناس الكائنات التي هي

الحيوان والنبات والمعادن.

ورأى آخر مرتبة الظواهر المعدنية متصلة بأول مرتبة النباتية..

وآخر مرتبة النباتية متصلة بأول مرتبة الحيوان..

وآخر مرتبة الحيوان متصلة بأول مرتبة الإنسان..

ورأى آخر مرتبة الإنسانية متصلة بأول مرتبة الملائكية

الذين هم سكان السماوات وقاطنوا الأفلاك.

رأى النفس الجزئية إحدى تلك القوى المنبثة من النفس الكلية السارية في العالم وقد بلغت إلى المراكز وانصرفت ونجت من الكون في المعادن أو في النبات أو في الحيوان.

رآها وقد جاوزت الصراط المنكوس، والصراط المقوس،

ورآها وهي على صراط مستقيم آخر درجات جهنم.

رأى النار وجهنم وهي ذاتها عالم الأجسام، حيث الكون والفساد والتغير والاستحالة، رأى الجلود كلما نضجت بدلت بجلود غيرها.

ورأى الجنة عالم الأرواح صور روحانية لا هيولى جرمانية بل حياة محضة؛ راحة ولذة وسرور وغبطة لا يعرض لها الكون والفساد.

رأى غرض الأنبياء وواضعى النواميس أجمع غرضا واحدا وقصدا واحدا وإن اختلفت شرائعهم وسننهم ومفترضاتهم وأزمان عباداتهم، وأماكن بيوتاتهم وقرابينهم وصلواتهم، كما أن غرض الأطباء كلهم غرض واحد ومقصد واحد في حفظ الصحة الموجودة واسترجاع الصحة المفقودة وإن اختلفت علاجاتهم بحسب اختلاف الأمراض العارضة للأبدان في الأوقات المختلفة والعادات المتغيرة والأسباب المفضية من الأهوية والبلدان.

رأى العالم الجسماني تفارقه النفس.. والفلك يسكن عن الدوران والكواكب تسكن عن السير والأركان تمتنع عن المزاج والاختلاط.

رأى النبات والحيوان والمعادن تبلى، ورأى الجسم يخلع الصور والأشكال والنقوش.

رأى النفس تعرض عن الجسم، وتقبل نحو عالمها. وتلحق بعلتها الأولى وتتحد به.

رأى قوى النفس الكلية إذا سرت في الأفلاك والكواكب والأركان والمولدات وبلغت إلى مركز الأرض من أقصى مدى غاياتها، ومنتهى نهاياتها، عطفت عند ذلك راجعة نحو المحيط وهو المعراج والبعث والقيامة الكبرى.

التاريخ حافل بالكثير من أمثال هذه الصور التي يشترك في بنائها الذهن.. والفن.. والدين.

وعصرنا لا يسعى نحو تكوين أمثال هذه الصور المتكاملة برغم حاجتنا لأمثالها، لأننا نتطلع دائما إلى الوحدة.

الصور التي يسمح بها عصرنا للآن صور جزئية أو مهشمة أو لم تتوازن فيها العناصر البانية.

ويقف في سبيل تحقيق أمثال هذه الصور الكثير من المذاهب الفكرية التي تختار من التركيب النفسى للإنسان جزءا أو بضعة أجزاء، وتغفل البقية من الأجزاء الهامة.

الصورة العلمية التي يسمح بها عصرنا أكبر وأروع من أية صورة تناظرها قيات لأى عصر من العصور السالفة، وهى تتطلب من الإطار الفنى والدينى والخلقى أوسع إطار.

إذا كان الفن فى العصر الحديث لا يرتفع إلى قيمة الفن فى العصور القديمة، فإن العلم فى العصر الحديث يزيح الستار عن قمة هى فى الروعة والجلال صو القمة التى يعرفنا بها الفن القديم.

لكى نتمكن من تعرف الصور التى يثبتها أماننا العلم فى هذا العصر يبغي أن نفرق بين العلم وبين رجل العلم:

العلم فى العصر الحاضر لا يسأل عن الغاية فى الحياة.
وليس فى مقدوره أن يفسر معنى الحياة.
العلم يرينا المستور إلى جانب المنظور فى حدود الذهن.

وعندما يتعرض رجل العلم لتحديد الغاية من الحياة أو تفسير معنى الحياة فالذى يحكم هو الرجل وليس العلم.

العلم تكملة للعين وليس هو التكملة الوحيدة
لا يخرج العلم عن مجرد وصف الكائنات التى يمكن أن يلمسها الذهن. والقوانين العلمية هى الوصف المختصر، والعلاقات التى يكشفها العلم بين الموجودات التى يلمسها الذهن تكون حدود العلم الحديث:
لا تخرج هذه العلاقات عن بيان الظاهرة كحلقة مستمرة أو كجزء من ظاهرة أشمل، أو تحليل الظاهرة إلى غيرها أبسط منها.

العلم لا يلمس القيم:
الحب.. والخير.. والجمال خارج نطاق العلم بمعناه الحديث.
وإذا حكمنا العلم

فالحب هو العلاقة الجنسية.

والخير هو بناء الأصلح.

والجمال هو تمام الوظيفة.

ولكن الذى يحكم فى هذه الحالة ليس هو العلم؛ فضيلة العلم هى الصمت عند التثليل بين القيم.. فضيلة الذهن أن يسرد ما يراه من حقائق، غير متأثر بنصيبتها من الخير والشر.. من الجمال والقبح.. من الحب والبغض.

تفيض الحياة على الذهن عندما يقرر ما يراه من الحقائق دون مراعاة لنصيبتها من الخير والشر والجمال، نصيبا وافرا من الحب الشامل والخير المطلق والجمال السامى الرفيع.

عندما تتسلط علينا الخرافة في تفهم معنى الحب والخير والجمال تنحط الثقافة
وتتهدأ الفرصة للذهن.
تخرج زهرة العلم في آخر مواسم الثقافات المحلّة وتحمل بذور الثقافات المشرقة.

الفن والعلم - ٣

يكتمل التفكير العلمى بمعناه الحديث فى القرن السابع عشر، وينحل التفكير الفنى من بعد هذا العصر.

شاهد القرن السابع عشر "نيوتن" و "بيكون" و "هارفى" و "كيلر" و "جاليليو" و "ديكارت" و "بسكال" و "بويل"، كما شاهد "رمبرانت" و "إلجركو" و "بوسان" و "كلود" و "روبت" و "فلاسكس".

أخذت الحركة العلمية فى الازدياد والتوسع فظهر من العلماء "لابلاس"، و "لافوازييه" و "كافندس" و "جول" و "كارنوت" و "كلفن" و "أمبير" و "مكسويل" و "فارادى" و "جاي لوساك" و "مندل" و "باستير" و "دارون" و "ليل" والكثيرون غيرهم.

وابتدأت الفكرة الفنية فى الضمور والانحلال فيمثلها مجموعة من الفنانين الممتازين ولكنهم دون الطبقة الأولى بسفر طويل أمثال "جاردى" و "كانالتو" و "فراجونار" و "واتو" و "جويا" و "بوشية" و "رينولدز" و "بليك" و "آنجز" و "ديلاكروا".

عاصرنا فى وقتنا الحاضر "رذرفورد" و "يافلوف" و "بلانك" و "يور" و "فرويد" و "أينشتاين" وغيرهم من عظماء العلماء.

وعاصرنا من الفنانين الممتازين والذين هم - رغم حماسة النقد الحديث ورغم ما يستحقونه من تقدير كبير - دون الطبقة الأولى من الفنانين بقدر كبير. كل التفكير الفنى بعد القرن السابع عشر نتيجة لفكر منحل.

عندما نجعل النظر في تاريخ الأعماط، ونقارن أعماط القرون الوسطى والنهضة والباروك والروكوكو ثم بفن العمارة الحديثة نلاحظ بوضوح أن كل طراز من هذه الطرز يحتوى على ما هو أقل من القيم الروحية.. فن العمارة في الوقت الحاضر هندسة بناء فيه من التهوية والنظافة والإضاءة ومهارة التركيب الكثير وفيه من القيم الروحية النادر القليل.

وإذا لاحظنا فن التصوير ينحدر

من "مساشيو" و "رمبرانت". إلى "دومير" و "جويا" و "شاردان"..

ومن "تتيان" إلى "روبتز" و "واتو" و "فراجونار" و "بوشيه"..

ومن "بيرو دلافرانسكا ومايكل أنجلو" إلى "سيران" و "بليك"..

ومن "تنترتو" إلى "دلاكروا"..

ومن "رافابيل" إلى "آنجر"..

ومن "كلود" إلى "كورو" و "ترنر" و "جينسيرو"..

ومن هؤلاء إلى الأمبرشترم والتكعيب والسيريالزم، فإننا نشاهد كيف تنحل الفكرة الفنية وتصبح عناصرها المكونة لها أقل ما يمكن.

نحن نتطلب من الفن أن يكون معادلا للنفس في حدود طاقته.

والنفس أوسع دائما مما نطن ومما نتصور:

المدارس المختلفة من العلماء الباحثين في علم النفس الماضى وما يزرخر به

والمستقبل وما سيزخر به من مثولوجيات وديانات وفنون شتى وصناعات متنوعة

وعلوم مختلفة، كلها تكون صورة النفس التى يجب أن يوازنها العمل الفنى الغنى.

الكاتدرائيات القوطية..

والمعابد المصرية..

والكنائس البيزنطية..

الإلياذة، والشاهنامة، والرامايانا، والمهابهاراتا..

"دانتي" و "شكسبير أمثلة للأعمال الفنية الغنية.

عندما نتأمل فنا غنيا، نوشك أن نرى الغنى الوافر للنفس منعكس فيه.
وعندما نقبل على فن ضامر، لا نتعرف إلا خلاصة ضئيلة من الوفرة
التي تحفل بها النفس.

الفن القوي كالحبل المشدود الجدُل، الكثير الخيوط وإن لم تظهر خيوطه الكثيرة.
والفن بعد القرن السابع عشر قليل الخيوط ويعكس صورة للنفس قليلة الغور
تزداد في الفقر والضعف كلما تحدد إدراكها وتبعثرت عناصرها.

الدنيا الحديثة تبعثر عناصر النفس وتحدد إدراكها لأنها تقوم على سند من
الأضداد:

العلم والدين.. الروح والجسد.. هذا العالم والعالم الآخر.. الشعور واللاشعور..
الخاص والعام.. الفكر والإحساس.. العقل والعاطفة والفرد والمجموع.
يظهر هذا البناء على الأضداد التي لا داعى لتضادها في الفلسفة والسياسة كما
يظهر في الفن.

من "ديكارت" و "سبينوزا" حيث العقل المجرد والذهن،
إلى "بيكون" و "لوك" و "روسو" حيث التجريب والإحساس.
من الفوضوية حيث لا حكومة،
إلى النازية حيث لا فرد.

من الإمبرشترم حيث السيد الأول هو العين الحاسة،
إلى السيريالزم حيث اللاشعور المستور هو صاحب الرأي.
من "فرويد" إلى السلوكية.
من الكلاسية إلى الرومانسية.

ويطالعنا من خلال هذه الحركات الجزئية العجز عن التكامل الذي يصاحب
الدنيا الحديثة، والذي أصبح الطابع الخاص بتميزه في كل ما تنتجه هذه الدنيا
الحديثة من علوم وفنون وفلسفات ونظم في الحياة والاجتماع.

ونتميز هذا الطابع الخاص بوضوح في أهم إنتاج للدنيا الحديثة وهو الفرد.

العلم الحديث الذى هو أكبر إضافة أضافها العصر الحديث إلى بناء الثقافة، يتطلب أن تتلاشى شخصية الفرد، ولكنه يتقيد بالذهن. والعلم القديم على خلاف العلم الحديث وإن لم يقتصر عليه: إعترف العلم القديم بالعلوم التى يرشد إليها العقل مثل الحساب، والتى ترشد إليها التجربة مثل الطب، وما يرشد إليه السماع مثل اللغة، وسماتها العلوم التعليمية.

الأساس الذى يقوم عليه العلم الحديث اشترك فى بنائه علماء الإسلام، كما اشترك فى بنائه الإغريق والمصريون القدماء وغيرهم. "نصير الدين الطوسى"، و "محمد بن موسى الخوارزمى" و "أبو جعفر الخازن"، و "أبو الريحان البيرونى"، و "الحسن بن الهيثم" من الأسماء الهامة فى تاريخ العصر الحديث.

لم يمض على قيام الإسلام قرن واحد، حتى ابتداء بالنظر فى الكتب اليونانية العلمية .. ولما تم نقل هذه الكتب أخذ المسلمون وغيرهم بدرسها والمذاكرة بما فيها.. وجرّهم ذلك إلى التلخيص، والشرح، والتعليق، ثم، إلى التأليف والإبداع: كان للرياضيات وعلم الفلك المبني على البراهين الهندسية نصيب كبير من عناية العلماء والفلاسفة فى دولة الإسلام.

وكانت بحوث العرب فى بعض موضوعات علم الطبيعة باللغة درجة كبيرة من الدقة والوضوح تجعل الفارق بينها وبين ما اعتدناه من البحوث العصرية فى الموضوعات نفسها، طفيفا لا يكاد يذكر.

رأى العلم القديم - إلى جانب علوم العقل والتجربة والسماع وما إليها من العلوم التعليمية - علوما أخرى جديرة بالبحث والتعقيب لا يعترف بها العلم الحديث: رأى منها ما هو "نور يظهر فى القلب عند تطهيره وتزكيته. ورأى أمورا كثيرة تنكشف من ذلك النور، فتحصل المعرفة الحقيقية بذات الله وبصفاته الباقيات

السموات، وبأفعاله، وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة، ودرجة تربيته للآخرة على الدنيا، والمعرفة بمعنى النبوة والنبى، ومعنى الوحي، والمعرفة بملكوت السماوات والأرض، ومعرفة القلب، ومعرفة الجنة والنار وعذاب القبر، والصراط، والميزان، والحساب، ومعنى لقاء الله عز وجل، والنظر إلى وجهه الكريم، ومعنى القرب منه والتزول في جواره، ومعنى حصول السعادة بمرافقة الملائكة الأعلى، ومقارنة الملائكة والنبين، ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حتى يرى بعضهم البعض، كما يرى الكوكب الدرى في جوف السماء.

رأى كل هذا ممكنا في جوهر الإنسان، لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا.

ورأى تطهير النفس وتصفيتها بالكف عن الشهوات، والاقتداء بالأنبياء في جميع أحوالهم، فبقدر ما يتجلى في القلب ويجازى به شطر الحق يتلأأ فيه حقائقه. ورأى هذه العلوم لا تسطر في الكتب، ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشئ منها إلا مع أهله؛ وهو المشارك فيه، على سبيل المذاكرة وبطريق الإسرار. ورأى من العلم علم أحوال القلب؛ كالصبر، والشكر، والخوف، والرجاء، والرضا، والزهد، والتقوى، والقناعة، والسخاء، ومعرفة المنّة لله في جميع الأحوال، والإحسان، وحسن الظن، وحسن الخلق، وحسن المعاشرة، والصدق، والإخلاص.

ورأى أن لا سبيل إلى تصفية النفس إلا بالرياضة: وفرق بين العلم الحاصل قبل الإتصاف والعلم النافع الحاصل بعد الإتصاف. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالأنوار حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ولسانه الذى ينطق به..

كما رأى كل عمل ليس في سبيل الله هو في سبيل الشيطان أو داع إليه.

عندما ننظر إلى الحياة من قمة العلم القديم، نرى العلم الحديث دراسة الوسائل، بل دراسة القليل من الوسائل.

العمارة الإسلامية تعكس العلم القديم،
والعمارة الحديثة تعكس العلم الحديث.
العلم الحديث لا يتميز القيم العليا، والفن محيطه القيم.
ليس الموجود هو المفهوم فحسب.. من الموجود مالا يتيسر للفهم.
نصيب القيم من الوجود لا يقل عن نصيب الملموس أو المفهوم.
تأمل الفن القديم من القيم ما يختص بما وراء الفرد.
وتأمل الفن الاغريقي من القيم ما يختص بالإنسان.
ويتأمل الفن في العصر الحديث ما يختص بالفرد.

الفن والعلم - ٤

يستلقت نظر من اعتاد المتاحف المصرية - حيث القدم. وغموض مكانة الفرد مع قصور الموجد على إنتاج الثقافات التي عاشت باللد ذاتها - عندما يدخل متاحف الخارج فى اللدان الأوروبية، إلى جانب حداثة الثقافة واتصال حلقاتها - بروز مكانة الفرد كدعامة ظاهرة فى بناء الثقافة.. وجمع المتاحف للآثار الثقافية من نواحي العالم فى مختلف العصور.

إذا تناولنا العلم بدراسة كافية، يمكن أن نسير إلى مرجع كل فكرة من الأفكار التي تكون المادة العلمية اليوم، ويمكن أن نتبع تاريخ الفكرة الواحدة ونموها من فرد إلى فرد، والدفعات المختلفة التي حدثت لها، ومن بالضبط الذي قام بالدعوة ومتى كان ذلك الدفع:

يمكن أن نستعقب البحث من "كوبيرنيكس" إلى "جاليليو" و "تيخوبراهمي" و "كبلر" و "ديكارت" و "نيوتن" حيث تمياً التكامل الأول فى فهم الظواهر الطبيعية.

كما يمكن أن نستعقب نشأة مدرسة البندقية (فينيسيا) فى الفن من "ليني" و "جورجيونى" و "تيتان" إلى "روبنز" و "واتو" و "فراجونار" و "رنوار". ويمكن هذا أيضاً فى الفلسفة والآداب، وفى الاختراع، وفى الكثير من الأفكار الشائعة بين الناس.

العلم فى العصر الحديث موضوعى رغم معرفتنا بإضافة كل فرد، لأن العلم يتطلب أن تتلاشى شخصية الفرد.

يتطلب العلم التخلص من كل ما هو خاص مقيّد للفكرة العلمية والانتفاع بكل ما هو هبة خاصة، فتقوى الفكرة العلمية.

العلاقات الموجودة بين مظاهر الطبيعة تتطلب نظائرها . المواهب المغروسة في نفوس الباحثين.

يتطلب الفهم المثالي للعلم أن نفرق بين العلم وبين رجل العلم. العلم هو وصف الكائنات التي يمكن أن يلمسها الذهن. والقوانين العلمية هي الوصف المختصر.

تتحدد موضوعية العلم داخل نطاقه الخاص بمحدود أخرى: الآراء السائدة في العصر وما تتمتع به من حصانة تحميها، ووسائل البحث؛ من طرق الدرس وأجهزة العمل، من العوامل التي تحدد موضوعية العلم داخل نطاقه الخاص.

الفن كالعلم، طريق أساسي للمعرفة، وله موضوعية كموضوعية العلم.

الفن كالعلم وراء الكلى

إلا أن الكلى في العلم غيره في الفن

الكلى في العلم هو القانون

والكلى في الفن هو القيم

ظواهر الحياة في نظر العلم حالات خاصة من قانون عام..

وهي في نظر الفن رموز لحقائق تسمو على ظواهر الحياة:

الوحدة والكمال والحياة والمجد والصمود والقدرة والجلال والكرم والغنى

والإبداع والنورانية والبقاء والسعة واللفظ والرفعة والعز والسلام والعدل والقهر

والمثانة، من القيم التي يعمل الفن على الكشف عنها وتركيب وقعها في النفس.

والفن الرفيع يجمع بين هذه القيم وغيرها من القيم المتعددة الكثيرة في نفس العمل

الواحد.

ليس في الإمكان تحليل كل علم فني إلى عدد محدود من الصفات، العمل الفني

الرفيع قد يمتنع عن التحليل ويتطلب الصمت. الصمت الذى يعرفنا به العمل
الفنى الرائع هو صمت عامر بالقيم.

اللغة تعبير عن مجموعة محدودة من المعانى. ولغة الحياة فى الطبيعة والفن لا تحيط
بها لغة اللفظ.

تجلى هذه القيم وغيرها فى كل ركن من أركان الحياة، وينصرف الفنان،
وتنصرف المدرسة الفنية وينصرف العصر إلى تأمل مجموعة منها ، كل على
حسب النور المعطى له، فتختلف المدارس وتباين التذعات.
التعبير الناجح الناتج عن التأمل المتكامل لأية مجموعة من هذه القيم هو ما نطلق
عليه لفظ الجمال.

العمل الفنى الناجح يعمل وقعه فى النفس
مستقلا عن الفنان.

نحن نستجيب للأعمال الفنية من العصور المختلفة لأن العمل الفنى هو عقدة من
القيم الباقية فى الحياة. ويمتاز عمل عن عمل بتفوقه فى تمثيل تلك القيم فى أتم
الحالات، كما يمتاز بتفوق مجموعة من القيم عن مجموعة أخرى.

يبدو نصيب الفن القديم من الموضوعية أكبر من غيره، لأن القيم التى توافر على
تأملها لها نصيب من الموضوعية أكبر من نصيب القيم التى توفر الفن الإغريقى
على تأملها، كما أن هذه لها نصيب أكبر من القيم التى توفر على تأملها العصر
الحديث.

كما تختلف موضوعية العلم فى الطبيعة عنها فى علم الحياة عنها فى علوم النفس
والتاريخ.

تطلب القيم التى توفر الفن القديم على تأملها بطبيعتها أن تتلاشى شخصية
الفرد.

لا يمكن أن نتعرف على ما وراء الفرد طالما نحن فى نطاق الفردية المحدود.

الفن الحديث كالفن القديم يجب أن يكون موضوعيا، ولكن يستر موضوعية الفن الحديث قصور الفنان في الأداء، أو ازدياد مهارته، أو شدة تعلقه بفردية الموضوع، أو إنزواء الفنان داخل فرديته الخاصة برموزها المحبوس عليها.

بينما يسعى العلم في العصر الحديث نحو الموضوعية بتعاون الأفراد وتكميل الآلات، والكشف عن طرائق البحث المختلفة، يتحرك الفن في العصر الحديث في عكس الاتجاه نحو الشخصية الضيقة الحدود.

يستر موضوعية الفن في هذا العصر ضعف الفن المعاصر. كما أن تفاوت الناس في التقدير الفني مما يطمس موضوعية الفن. هنالك مجال للرقى في التقدير الفني، ومجال لتوسيع التجربة الفنية لغير الفنان كما أن هناك هذا المجال للفنان.

الكسل الثقافي هو المسئول عن الرأي المشهور في التقدير الفني. ولو انتشرت الثقافة الفنية، لما كان هناك منتج ومستهلك في عالم الفن.

ليست الرؤية هي الغاية من صحة العمل الفني، إنما التأمل هو الغاية: عندما ينظر المتأمل النابه إلى العمل الفني تتجاوب في نفسه سلسلة من المعاني المتوازية لم يفكر فيها الفنان.

العمل الفني توجيه لا أكثر.

أما السير والوصول فمسئولية

كل فرد وليس مسئولية الفنان.

الأعمال الفنية آلات يترقى بها الفرد في تعرف القيم الرفيعة في الحياة. الثقافة الفنية الناجحة تجعل من الفرد النابه فنانا في كل لفظة من لفظات الحياة.

نلمح طرفا من أطراف السمو عندما نقرأ لكبير من علماء العصر أن عدد النجوم التي في الكون قد يكون قريبا من مجموع حبيبات الرمل التي تغطي شواطئ

السبحار في أنحاء العالم.. وأن أغلب هذه النجوم يجوب الآفاق منفردا في كون متسع الأرجاء إتساعا يجعل اقتراب نجم من نجم آخر حادثا نادرا من الصعب أن نتصور حدوثه.

كما نلمح طرفا آخر من أطراف السمو عندما نقرأ لنفس العالم أنه لا بد للأرض أن تقترب دائما من الشمس إن أريد للأرض أن تبقى صالحة للحياة. ولكن الأرض لا تقترب من الشمس، بل إن قوانين الحركة تعمل على أن تبعد الأرض عن الشمس وتدفعها نحو مناطق البرد والظلام، وأن للكون نهاية واحدة عندما تتوزع الطاقة توزيعا منتظما وتصير أجسام الكون كلها في درجة واحدة من الحرارة.

وكذلك الحال عندما نقرأ للدكتور محمد عوض في كتابه عن النيل أن القارة الأفريقية تخالف سائر القارات في أنها خالية من السلاسل الجبلية الكبرى التي تخطت القارة من أقصاها إلى أقصاها، وتكون بمثابة السلسلة الفقرية من الجسم. وإنما ننظر إلى سلسلة جبال الألب والهملايا وهي الممتدة من أقصى غرب أوراسيا إلى أقصى شرقها.. ثم إلى سلاسل الجبال الصخرية والأنديز وكيف تمتد من الحد الشمالي للقارة الأمريكية من ألاسكا إلى مدى أمريكا الجنوبية في جزيرة أرض النار.

ثم ننظر إلى أفريقيا ونحاول عبثا أن نرى لها منطقة جبلية بارزة منتشرة بين طرفي القارة. قد نرى في أفريقيا جبالا كثيرة، وهضابا عالية تزيد على ثلاثة وأربعة آلاف مترا لكن أكثر هذه الجبال عُلْم فرد قائم بنفسه. وقد سمي جغرافيو ألمانيا هذا الطراز من الجبال بكلمة مركبة من لفظين بمعنى جزيرة وجبل.

وهذه الجبال أمثال الفون وكنيا وكليمنجارو هي منفردة وبارزة كالجزيرة المنعزلة وسط بحار من السهول المنخفضة. تتكون أكثر القارة الأفريقية من صخور أركية قد حوّلها تقادم العهد؛ إلى صخور متحولة.. ولقد توجد وسط هذه الطبقات مقذوفات من الصخور النارية القديمة بمقادير هائلة جدا بحيث

تكون في بعض المواضع هي أهم ما تتركب منه القشرة الأرضية. وتعد تلك الصخور جميعا من أقدم الصخور. وهي عظمة السمك جدا، وترجع إلى ما قبل العصر الكامبري. ويرى كثير من الجيولوجيين أنها لم تغمرها مياه البحر بل بقيت جزءا من اليابس طوال العصور الجيولوجية اللهم إلا أطرافها التي ربما طغى عليها المحيط من زمن إلى زمن.

وهذه الطبقة الأركية القديمة شديدة الصلابة، واسعة الإنتشار وهي التي لشدتها وصلابتها تمكنت من مقاومة الحركات الأرضية العنيفة التي كونت جبال الألب والهملايا والأنديز في العصر الكانيوزي.

أما في أفريقيا فلم تكن الصخور الأركية عادة من المرونة بحيث تقبل الإلتواء. وكان تأثير الحركات التكتونية أن أحدث بها إنصداعا هائلا ممتدا من الشمال إلى الجنوب وهو الذي يتكون منه الأخدود الأفريقي الكبير والطبقة الأركية المذكورة.

وكانت القارة الأفريقية في العصر الأول الجيولوجي تتركب من تلك الصخور وكانت في ذلك الوقت متصلة بجزيرة العرب والهند وأستراليا وأمريكا وكانت كل هذه الأقطار الشاسعة تؤلف قارة واحدة سماها "سوس" قارة غندوانا. وهذه القارة الجنوية العظمى بقيت على حالها طول العصر الأول وجزءا من العصر الثاني ثم أخذت تتفكك؛ فانفصلت أفريقيا بالتدريج عن كل من أمريكا وآسيا. وتكون المحيط الهندي. وكان يغطي القسم الشمالي من أفريقيا بحر عظيم اسمه "تتس" وقد أخذ هذا البحر ينحسر ويتراجع إلى الشمال في نهاية العصر. ثم استمر تراجعهم حتى انكمش وصار بالتدريج كما نراه اليوم البحر الأبيض المتوسط.

وقد أخذت القارة الأفريقية في أواخر العصر الثاني تتأثر بهذه العوامل التكتونية التي بدأ مفعولها يظهر من الحمم والصخور النارية من شقوق الأرض ومن فوهات البراكين. وكثير من هذه الجبال المتفردة ليست سوى براكين خامدة قد

نشأت من تراكم تلك المقدوفات. ومن هذا الطراز جبل كليمنجارو وكنيا والفون وجبال موفمبيرو.

إذا كان التعرف على القيم وإثباتها والتأليف بينها وتركيبها في النفس خارج نطاق العلم وداخل حدود الفن فإن الفن يتعرف على ألوان متعددة من القيم عندما يصطبغ العلم في جولاته في الأرض وطبقاتها، والبحر ودخائل أعماقه، والحاضر وماضيه، والنجوم وحجومها ومكونات أجرامها ومسالك حركاتها، والمادة وعناصرها، والذرة وبنائها، والخلية وتشريحيها، والعناصر وتحولها إلى أنواع الموجودات، والحضارة ونشوتها، والأحلام ورموزها، واللاشعور ومخباته، والحيوان والنبات وآلاف أنواعه وأدوار نموها وطرائق هذا النمو.

العلم يخرجنا - إن تأملناه التأمل الصحيح - من نطاق الحاضر البسيط ومن نطاق الفردية المحدودة ومقاييس القيم اليومية الصغيرة إلى رحاب الحياة.

يعوج الطريق المستقيم أمام الرجل الأعوج،
ويستقيم الطريق الأعوج للرجل المستقيم.

العلم والفن والدين قد يخدم كل منها الشيطان كما قد يخدم كل منها القيم العليا.

قراءتنا للعلم تحضير للفن.

ينقص السعى الفني في العصر الحاضر أمران:

الأول: التحضير للعمل الفني.

والثاني: هو الهدف الذي يرمى إليه العمل الفني.

الألوان والخطوط والأحجام وما إليها من وسائل التعبير الفني لها جذور ولها ثمار: أما الجذور فهي تأمل الفنان لنواحي الحياة المختلفة من طبيعة وفن وعلم ودين. وأما الثمار فهي الشهادة للقيم الروحية وإثبات وجودها بإظهارها وتركيبها في النفس.

إن إضطراد تعرفنا انتظام الحياة وتطور الموجودات، وكيفية نشوئها في بائها في آلاف الآلاف من السنين، وتداخلها وتشابك صفاها، وتعدد ألوانها، وتنسج العلم إلى ترك الجانب الفردى في سبيل الحقيقة الموضوعية، واحترام الخلق مهما كانت صورته، والتكوين والأسباب، كل هذا جدير أن يساعد على توطيد النفس على الكثير من العواطف والأفكار القوية الرصينة التي من شأنها أن ترفع من الفن في الحاضر والمستقبل مثالا رفيعا مضاهيا للمثال الرفيع الذي يقدمه العلم في هذا العصر، والذي قدمه الفن في العصور القديمة.

التجربة الدينية والشخصية المصرية

من المشهور أن المصرى متدين، لا يختلف إثنان فى هذا التصوير. ولكن.. ما معنى التدين؟

هنا يكون الخلاف، وهنا تكمن أهمية العلاقة بين التجربة الدينية والشخصية المصرية.

وقد سبق أن تعرضنا لشرح معنى الشخصية المصرية بعامة. وتبيننا أهمية تغيير مفهوم الشخصية من المفهوم الشائع إلى مفهوم ينطبق على الواقع. واستقر بنا المقام على مفهوم أن الشخصية وعى خلاق للقيمة.

وتبين لنا أن موضوع القيمة ذاته من الموضوعات السائكة فى هذا العصر؛ لأنه أزمة العصر.

وأن مفهوم العلم بمعناه الحديث يستعد القيمة فى مجال البحث. وإن لم يستبعدا فلكى يسلبها حقها فى الوجود كمعطيات أساسية.

وأخطر ما يكون أثر هذا السلب فى مجال إدراك الإنسان لمعنى الإنسان. وتناولنا ذلك باختصار فى حديث "الفن وثيقة نفسية".

كما سبق أن تناولنا الموضوع فى الأربعينات تحت عنوان "الفن والعلم" "مجموعة الأحاديث الأربعة السابقة". وبيننا فيه المعنى الأشمل للعلم حيث لا تستبعد القيمة، ووظيفة الفن والتيم.

وفي هذه الأحاديث نركز على التجربة الدينية باعتبارها:
أولاً: عنصراً أساسياً في الشخصية المصرية.

ثانياً: أنها المركز لعدد غير محدود من القيم.

وثالثاً: أنها أساس لا غنى عنه إذا أردنا للإنسان الحياة الحرة والكرامة.

وطريقنا في تناول هذه التجربة في هذا المجال تبدأ بالاستدلال بالأقوال والأعمال من مجموعة الشخصيات الإنسانية الأربعة.

وطبيعة الموضوع لا تسمح بالإحاطة والحصص. ولهذا سيكون تناول بهدف الدعوة إلى تنظيم مثل هذا السعى (أى الدرس الدقيق) وتدعيمه والدعوة إليه بمنهاج يبين.

وتأتى هذه الدعوة مكملة للدعوة التى اتجهنا فيها إلى الدرس الموضوعى للإنسان المتقدم المعاصر كما يراه الصف الأول من الفكر المتقدم المعاصر، والذي قامت فيه الدكتورة "سمية أحمد فهمى" بتقديم كتاب "يونس" عن "النفس غير المكتشفة" والذي رأى فيه "يونس" أهمية التجربة الدينية للإنسان، كما يبين الوضع المهترئ للإنسان المتقدم المعاصر نفسياً.

ونبدأ هذه الأحاديث بالفصل الأخير للشاعر "إقبال" فى كتابه "تجديد التفكير الدينى فى الإسلام" بعنوان "هل الدين أمر ممكن" والنصوص بصفحاتها من الطبعة الثانية ١٩٦٨ ترجمة "عباس محمود" ومراجعة "عبد العزيز المراغى" و "مهدي علام" ونشر "لجنة التأليف والترجمة والنشر".

١ "على أن الدين - الذى هو فى أرفع مراتبه ليس إلا سعيًا وراء حياة أعظم - هو فى جوهره تجربة.. وقد أدرك أن تكون التجربة أساسه وقاعدته قبل أن يتنبه العلم إلى اصطناع هذا الرأى بوقت طويل. فالدين سعى صادق صحيح يستهدف

توضيح الشعور الإنساني.

وهو بوصفه هذا يمحس مستواه في التجربة شأنه في ذلك شأن المذهب الطبيعي الذي يمحس مستوى تجربته كذلك.^١

٢. "فالمسألة الوحيدة القائمة أمامنا هي هل المستوى العادي للتجربة هو وحده المستوى الذي للتجربة التي تقيّد العلم"^٢

٣. "على أنه قد يقال.. إن نظرة الرجل الذي يعتمد على الرياضة البدنية في إدراك الحقيقة لا بد أن تبقى دائما فردية خاصة به، غير قابلة لنقلها إلى غيره، وهذا الاعتراف له بعض الوجاهة إذا قصد به أن الصوفي محكوم تماما بطرقه المأثورة ونزعاته وآماله"^٣

٤. "على أن منتهى قصد الحياة الدينية وهو كشف الذات بوصفها فردا أعمق من نفس الفرد العادية القابلة للوصف التصويري"^٤

٥. "ويقول الرومي:

عشت تحت الثرى في عوالم من تبر وحجر

ثم ابتسمت في ثغور زهرات عديدة الألوان

ثم جبت مع الوحش والزمان المتنقل

فوق ظهر البسيطة، وعلى متن الهواء، وفي مناطق المحيط

وفي ميلاد جديد غطست في الماء

وحلقت في الهواء

^١ صفحة ٢١٠

^٢ صفحة ٢١١

^٣ صفحة ٢١١

^٤ صفحة ٢١٢

وحيوت على بطنى

وعدوت على قدمى

وتشكّل سرّ وجودى كله فى صورة أظهرت كل ذلك للعيان
فإذا أنا إنسان.

ثم أصبح هدفى أن أكون فى صورة ملاك فى ملكوت وراء السحاب
وراء السماء حيث لا يمكن لأحد أن يتدل أو يموت
ثم أعدو بعيدا وراء حدود الليل والنهار
والحياة والموت، مرئية كانت أو غير مرئية
حيث كل ما هو كائن
كان.. دائما.. واحدا.. وكلا"^١

٦. ثم يقول إقبال: "وهكذا فإن الإنسان العصرى وقد اعتناه نشاطه العقلى،
كف عن توجيه روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة؛ أى إلى حياة روحية تتغلغل
فى أعماق النفس. فهو فى حلبة الفكر فى صراع صريح مع نفسه. وهو فى
مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية فى كفاح صريح مع غيره. وهو يجد نفسه
غير قادر على كبح أثرته الجارفة وحبه للمال حبا طاغيا يقتل كل ما فيه من
نضال سامى شيئا فشيئا.. ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياة. وقد استغرق فى
الواقع - أى فى مصدر الحس الظاهر للعيان - فأصبح مقطوع الصلات بأعماق
وجوده؛ تلك الأعماق التى لم يسر غورها بعد. وأخف الأضرار التى أعقبت
فلسفته المادية هى ذلك الشلل"^٢

٧. هذه هى حال الغرب.

وليست حال الشرق خيرا منها؛ فأسلوب الصوفية - وهو الأسلوب الذى

^١ صفحة ٢١٤ - ٢١٥

^٢ صفحة ٢١٥ - ٢١٦

تطورت ونمت به الحياة الدينية في أسمى صورها في الشرق والعرب - أصبح الآن في حكم الفاشل.

ولعله أضرّ بالشرق الإسلامى أكثر مما أضر بأى مكان آخر. فقد كان أبعد ما يكون عن تدعيم قوى الحياة النفسانية عند الرجل العادى، بحيث تعدّه للمشاركة في موكب التاريخ، فعلمّه نوعاً من الزهد الزائف.. وجعله يقنع بجهله ورقّه الروحى قناعة تامة

ومن ثمّ، فلا عجب أن اتجه المسلم العصرى في تركيا ومصر وإيران إلى البحث عن مصادر جديدة لنشاط يُوجد أنواعاً جديدة من الولاء مثل الوطنية والقومية التى وصفها "نيتشه" بأنها "مرض وحماسة" وأنها "أقوى خصوم الثقافة".

فعندما يئس المسلم العصرى من إيجاد طريقة دينية خالصة تجدد قوى الروح التى تستطيع وحدها أن تصلنا بالمنبع الدائم للحياة والقوة ببسط أفكارنا وعواطفنا، تعلق أمله في شغف بفتح مغاليق ينابيع قوى جديدة بتضييق تفكيره والحد من عواطفه. والإشتراكية الحديثة - ولها كل ما للدين الجديد من حمية وحرارة - لها نظرة أوسع أفقا لكنها وقد استمدت أساسها الفلسفى من المتطرفين من أصحاب مذهب "هيجل" قد أعلنت العصيان على ذات المصدر الذى كان يمكن أن يعدها بالقوة والهدى.

ولابد للقومية والاشتراكية الإلحادية في الأوضاع الإنسانية الراهنة على الأقل من أن تتأثر بالقوى السيكلولوجية للكراهية والارتياب في بيات الغير والغیظ.. تلك القوى التى تترع إلى إضعاف روح الإنسان وإنضاب ينابيع قوته الروحانية الخفية:

فلا أسلوب التصوف في العصور الوسطى

ولا القومية ولا الاشتراكية الإلحادية

بقادرة على أن تشفى علل الإنسانية اليائسة.

ولا ريب في أن اللحظة الحاضرة تمثل أزمة خطيرة في تاريخ الثقافة العصرية"^١

٨. "وقد أصبح العالم اليوم مفتقرا إلى تحديد معنى. والدين الذي هو في أسمى مظاهره ليس عقيدة فحسب أو كهنوتا أو شعيرة من الشعائر، هو وحده القادر على إعداد الإنسان العصري إعدادا خلقيا يؤهله لتحمل التبعة العظمى التي لا بد من أن يتمخض عنها تقدم العلم الحديث وأن يرد إليه تلك التبعة في الإيمان التي تجعله قادرا على الفوز بشخصيته في الحياة الدنيا والاحتفاظ بها في دار البقاء. إن السمو إلى مستوى جديد في فهم الإنسان لأصله ول مستقبله: من أين جاء.. وإلى أين المصير، هو وحده الذي يكفل له آخر الأمر الفوز على مجتمع يحركه تنافس وحشى.. وعلى حضارة فقدت وحدتها الروحية بما انطوت عليه من صراع بين القيم الدينية والقيم السياسية"^٢

٩. "والدين.. من حيث هو سعى المرء سعيا مقصودا للوصول إلى الغاية النهائية للقيم فيمكنه بذلك أن يعيد تفسير قوى شخصيته، هو حقيقة لا يمكن إنكارها. وهذا ما تشهد به جميع المؤلفات الدينية في العالم، بما في ذلك ما دونه الأخصائيون عن تجاربهم الشخصية، ولو أنهم عبّروا عنها بعبارات قد تكون هي الصورة الفكرية لمرحلة من مراحل علم النفس التي عفى عليها الزمن. وهذه التجارب طبيعية تماما مثلها مثل تجاربنا المألوفة، ودليل ذلك أن لهذه التجارب قيمة معرفية أو علمية لمن يمارسها. بل هناك ما هو أهم من ذلك كثيرا وهو قدرتها على تركيز قوى الذات فتكسيها بذلك شخصية جديدة"^٣

ربما يكون من المناسب أن نكتفي بهذا القدر من أقوال إقبال تاركين الفرصة أمام

^١ صفحة ٢١٦ - ٢١٧

^٢ صفحة ٢١٧

^٣ صفحة ٢١٧

من يريد الإستزادة بالرجوع إلى الكتاب. إنما رمينا من هذه القولات المختارة أن نشير إلى رأى أحد أقطاب الفكر الإسلامى المعاصر فى الموضوع. ونثنى بأقوال "برتراند راسل" فى كتابه "نحو عالم أفضل" الباب السابع (الدين والمذاهب الدينية)

ترجمة ومراجعة درينى خشبة، وعبد الكريم أحمد (الألف كتاب رقم ٦٨) القاهرة ١٩٥٧. وهى محاضرات كتبت عام ١٩١٥ وألقيت عام ١٩١٦

١. "إن الدين.. كلمة لها معان كثيرة.. وتاريخ طويل.. وكثير من الرجال والنساء متدينون دون أن يكون فى طبيعتهم أى شىء يستحق أن يسمى ديناً بالمعنى الذى أقصده من هذه الكلمة.

إنهم خالوا البال عن التاريخ والخبرة الإنسانية اللذين يجعلان من هذه الطقوس شيئاً ذا قيمة.. ثم هم لا يتأثرون بأقوال الإنجيل التى تتكرر فى أسماعهم بذلاقة.. تلك الأقوال التى تكاد تدين جميع أعمال أولئك الذين يتوهمون أنهم حواريو المسيح.. إلى أن يقول:

.. إن الناس يصدرون فى أعمالهم عن أصول ثلاثة، ليس بينها وبين بعض كبير فرق.. إلا أنها تتميز من بعضها تميزاً يكفى لأن يجعلنا نطلق عليها أسماء مختلفة. والأصول التى أعنيها هى الغريزة.. والعقل.. والروح. وحياة الروح من بين هذه الأصول الثلاثة هى التى تصنع الدين"^١

٢. "وتشمل حياة الغريزة كل ما يشترك فيه الإنسان مع الحيوانات الدنيا؛ أى كل ما له دخل فى المحافظة على الذات والتناسب والرغبات والترعات التى ترجع فى الأصل إلى هذه الحيوانات. وهى تشمل الزهو والتملك وحب الأسرة بل والكثير مما يتكون منه حب الوطن

إنها تشمل جميع الترعات التى لها دخل بخاصة فى النجاح البيولوجى للفرد نفسه،

^١ صفحة ١٦١ - ١٦٢

أو لجماعة هذا الفرد؛ لأن حياة الغريزة بين الحيوانات التي تعيش في جماعات تشمل الجماعة"^١

٣. وحياة العقل هي حياة الجرى وراء المعرفة من مجرد حب الاستطلاع عند الأطفال، إلى أعظم الجهود الفكرية. وحب الاستطلاع موجود عند الحيوانات،.. لكنه لا يتعدى - إلا عند الإنسان - حدود الفحص في بعض الأشياء المعينة لمعرفة مدى صلاحيتها للأكل، أو لتبين موقفها إن كانت ضارة أو نافعة. وحب الاستطلاع هو التزعة الأولية التي نشأ منها جهاز المعرفة العلمية كله. وقد تبين أن المعرفة في ذاتها من الفائدة بحيث لم يعد حب الاستطلاع هو الباعث على تحصيلها، بل إن هناك بواعث لا عد لها تتضافر اليوم في تغذية الحياة العقلية..

وحياة العقل تتألف من الفكر

الذي هو كله أو جانب منه شئ

غير شخصي؛ بمعنى أنه يهتم بالأشياء

في ذاتها لا لعلاقتها بحياتنا الغريزية."^٢

٤. "وتتركز حياة الروح حول الشعور غير الشخصي، كما تتركز حياة العقل حول الفكر غير الشخصي.

وفي حدود هذا المعنى تكون الفنون جميعا تابعة لحياة الروح وإن كان الأصل في عظمتها راجعا إلى كونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الغريزة.

فالفن يبدأ من الغريزة ثم يرقى في عالم الروح.

والدين يبدأ من الروح ثم يحاول السيطرة على حياة الغريزة.

ويمكننا أن نستشعر نفس الاهتمام في أفراح الآخرين وأتراحهم كما نستشعره في أفراحنا وأتراحنا؛ فنحب ونكره بصورة مستقلة عن كل علاقة بأنفسنا.. ونهتم

^١ صفحة ١٦٢

^٢ صفحة ١٦٢ - ١٦٣

بمصير الإنسانية وتطور الكون دون تفكير في أننا داخلون شخصيا في ذلك كله"^١

٥. "إن الاحترام والعبادة والشعور بما ندين به للبشرية وما نحسه من جبر وخضوع وفقا للقوانين التي يفسرها الدين التقليدي على أنها إلهام إلهي.. كل أولئك تابع لحياة الروح وأعمق من: أولئك جميعها، يستكن الإحساس بسر لا نعلم غير شطر منه؛

سر حكمة مبهمة ومجد خاف
لرؤيا متغيرة الصورة، تفقد فيها
الأشياء المشتركة أهميتها الثابتة
حتى لتصبح قناعا رقيقا نرى خلفه
الحقيقة القصوى لهذا العالم
في صورة غير بيّنة.

فمصدر الدين هو أمثال هذه الشاعر التي إذا قدر لها أن تتلاشى .. تتلاشى من الحياة معظم ما نعتبره خير ما فيها"^٢

٦. "إن دين الفكر الذي أخذت تحترق في لهبه اللافتة حثالة العالم اليوم هو ما يتردد في خاطر كل رجل مفكر:
خير للعالم أن يهلك من أن أومن أنا أو أى إنسان آخر بأية كذبة من الأكاذيب.

وهذا دين جيد ينبغي أن يتم عمله التدميري، لكنه ليس كل ما تمتد حاجة الإنسان إليه.
فالنمو الجديد ينبغي أن يتبع الهدم.
والنمو الجديد لا يمكن أن ينجى إلا عن طريق الروح."^٣

^١ صفحة ١٦٣

^٢ صفحة ١٦٣

^٣ صفحة ١٧٢

٧. "لقد قاست حياة الروح في الأزمنة الحديثة بالجمع بينها وبين الدين التقليدي، وبعداوتها الواضحة لحياة العقل، وبما أخذ يبدو من أنها تتركز في إنكار الذات. إلا أنها في جوهرها يقينية بقدر ما هي قادرة على إغناء الوجود الفردي، شأها في ذلك شأن العقل الغريزي. إنها تجلب معها بهجة الرؤيا، وما في هذا العالم من بهجة الغموض والعمق، وبهجة التأمل في الحياة

وفوق كل شيء بهجة الحب العالمي:

إنها تحرر أولئك الذين يحصلون عليها

من سجن العاطفة الشخصية المثابرة

والاهتمامات الدنيوية. إنها تمنح الحرية

وسعة الأفق والجمال لأفكار الإنسان

ولجميع علاقاتنا بالآخرين. إنها تهيئ الحلول لشكوكنا، وتضع حدا لهذا الشعور السدي بخيل لنا أن كل ما في هذه الدنيا هو متاع الغرور. إنها تقيد الإنسجام بين العقل والغريزة وترد الشارد إلى مكانه في الحياة الإنسانية. إن الذين ولجوا يوما في عالم الفكر ليؤمنون بأن السعادة والسلام لا يمكن أن يعودا إلى هذه الدنيا إلا عن طريق الروح"^١

وحدثنا الثالث من أقوال "رادها كريشنا" في كتابه "نظرة مثالية للحياة" - من مقال عن صميم الدين صفحة ٨٧ / ٨٨، وبعض ملاحظات حول سمات التجربة الدينية صفحة ٩١، ٩٢:

١. عُرِّف الدين كما لو كان شعورا وانفعالا وعاطفة..

غريزة ونظام عبادة وطقسا..

رؤية واعتقادا وإيمانا.

^١ صفحة ١٧٤

وهذه الرؤى كلها صواب فيما تؤكد، حاطة فيما تنكره.

٢. لم يخطئ "شلير ماسير" وهو يقول إن هناك عنصرا شعوريا غالبا في الوعي الدينى، ومع ذلك فالوعي الدينى متميز عن أى نوع من أنواع الشعور، كما أن هذا الشعور لا يمكن أن يشخص كإحساس بال مخلوقة المعولة.

٣. وإذا خلصنا بالخبرة الدينية على اعتبارها الوعي الأخلاقى كما يميل "كات" فإننا نتخطى المميزات المشخصة لكل من النشاطين الخلقى والدينى.

٤. والدين ليس مجرد وعى بقيمة معينة: عنصر تصوفى، وإدراك للحقيقتى واستساغة له لذاته، الأمر الذى يغيب من الوعي الخلقى.

٥. وليس الدين شكل من أشكال المعرفة كما يؤكد "هيجل" أحيانا. فبينما يتضمن الدين رؤى ميتا فيزيقية للكون فهو أمر لا يختلط مع الفلسفة.

٦. وعندما يعرف "هوايت هد" الدين بأنه ما يصنعه الفرد تلقاء شعوره بالوحدة الذاتية، فإنه يؤكد أن الدين ليس مجرد ظاهرة إجتماعية: ليس مجرد ظاهرة للخلاص الاجتماعى.

٧-أ. الدين محاولة لإكتشاف الممكنات المثالية للحياة الإنسانية

٧-ب. الدين طلب للخلاص من الضغط المباشر للحالات الضئيلة والضليلة، ولا يصبح ديننا حقيقيا إلا إذا توقف عن أن يكون مشاركة تقليدية فى الرؤية ويصبح خبرة شخصية.

٧-ج. الدين فعل وظيفى مستقل. للعقل البشرى.. شئ فريد له طابع تلقائى ذاتى.

٧-د. الدين أمر داخلى وشخصى يوحد رابطا كل القيم وينظم فى عضوية واحدة كل الخبرات.

٧-هـ. الدين إستجابة كل الإنسان لكل الحقيقة.

٧-و. نحن نقصد هدف الدين بكلية قدراتنا وششاطاتنا وهذا الفعل الوظيفي لكل الإنسان هو ما يمكن أن نسميه حياة روحية متميرا عن مجرد النشاط الذهني أو الخلقي أو الجمالي أو الجمع بينهما.

٧-ز. هو الحاسة الروحية.. الغريزة المتجهة إلى الحق.. لا يتسفى غلتها أى شئ أقل من المطلق والخالد. وهى تجلر عدم قناعة لا شفاء منها بمحدودية المحدود وعبورية الزائل.

مثل هذه البصائر المتكاملة هى عدتنا فى الدين وهى تجلو علينا موجودا يجعل نفسه معروفا لنا من خلال هذه البصائر ويولد فىنا ثورة وعدم اقتناع بكل شئ دون الخالد. وخصائص التجربة الدينية صعبة المنال. قصارى الجهد إطباعات:
ا. تجربة لا ينفصل فيها الشخص عن الموضوع.

ب. وعى متكامل غير منتسم.

ج. المشاعر تنصهر.. والأفكار تذوب.. والحدود تسقط.. والفوارق يتعالى عليها.

د. يختفى الماضى والحاضر فى وجود لا زمانى.

هـ. تعى الحياة أعماقها.

و. يختفى التمييز بين العارف والمعرف.

ز. تُفتح الذات الخاصة بالذات الكبرى وتحل محلها.

ح. تجربة لا تستعير من خارجها معناها وقوة حجتها.

ط. تختفى مؤثرات الحياة المعتادة ويحل محلها سلام، وقوة، وفرح.

أما الحديث الرابع فهو من أقوال "لاوتزا" عن "التاو" من كتاب "تاوتشنج"

"Chinese philosophy in classical times" من مكتبة Every mans library
رقم ٩٧٣. والنص المتضمن من ترجمة "آرثر ويلز"

إذا أمكن أن يُحتوى القانون في كلمات فليس هو القانون.
القانون غير محدود. إستعن به ولن تتعدى الحدود

قبل أن تُخلق السماء والأرض، كان شئ بلا صورة ولكنه كاملا، صامتا، خلاء
كفاء لذاته، لا يتغير، يتحرك في كل اتجاه ولا ينفد.
هذا بالأحرى أن يكون على التحقيق أم كل ما تحت السماء.
نحن لا نعرف كيف نصنّفه. ولكي نكتب عنه نسميه التاو: الطريق وإذا كان
لا بد من أن نصنّفه فنقول الأكبر أو الأسمى.

وهذا يعنى أنه نسيج وحده.. إنه خلاف العموم.. متميز عن الكتلة العامة.
وهكذا يكون التاو هو الأسمى، والسماء أسمى، والأرض أسمى، والملك أسمى. وفي
مجاله أربعة.

والملك الحق هو الذى يستوثق بالوحدة بينهم.

يشكل الإنسان نفسه وفق الأرض

والأرض وفق السماء

والسماء وفق التاو

والتاو وفق ما هو كائن عليه

إذا عرفت "التاو" فلك القدرة. وإذا أردت القدرة فكن غير متحيز. أن لا تتحيز
قدرة الملك وقدرة الملك عطاء السماء أن تكون سماويا تكون قانونيا.
وإذا كنت ولما للقانون تستمر مع جسدك الفانى في أمان من الخطر.

طبيعة الخير الأعلى كطبيعة الماء. للماء القدرة على نفع الجميع دون مجاهدتهم.
يضع الماء نفسه في المكان الأسفل الذى لا يستسيغه الناس.
إلى هذا الحد هو شبيه بالقانون.

أيمكنك وأنت بصحبة روحك الجسدية القلقة أن تعانق وحدة العالم دون أن تفقد الزمام؟

أفى وسعك أن تحب الناس وتحكم العالم دون أن تشتت بين الناس؟
أيمكنك أن تملك الفهم الصحيح لكل المخلوقات ولا تتدخل أبدا؟

أعطهم الحياة.. أعطهم الغذاء.

لأنك إن أعطيت الحياة ولم تدع الملكية، وأن تصنع دون اعتمادك على ما صنعت.. أن تكون الرأس دون أن تكون المتسلط الأمر، هذه هي القوة الرهيبة؛
قوة التأثير وراء الوعي.

الإنغماس في حب الألوان الكثيرة.. يعمى البصر.

الانشغال بالأنغام الكثيرة.. يورث الصمم.

والحب الزائد للطعم الكثيرة.. يفقد الشهية.

والجري وراء الأهداف الكثيرة.. يأخذ بعقول الناس إلى الجنون.

وحب النادر من البضائع.. يقف سدا دون السلوك السوى.

لذلك كان الحكيم أكثر انشغالا بما يعنيه في شأن نفسه مما هو مائل أمام عينيه..
وهكذا يترك مالا يعنيه إلى ما يعنيه في كيانه الذاتى.

تبقى السماء سرمداء، وتصمد الأرض. وسر هذه الديمومة أنهما لا يعيشان
لذاتهما. وهكذا بقاء حياتهما المديد وهذا هو الذى يحدو بالحكيم أن يضع نفسه
في المحل الثانى فإذا به فى الصدر.. يضع نفسه جانبا من الأشياء والأحداث وتبقى
روحه فيها.. وبقينا إنه بسبب خلوه من الشهوة النفسية قادر على تحقيق ما يجب
ويريد.

لا تئن حتى غاية التجرد؛ الفراغ من الهوى.

تمسك باستقرار السكينة.. فكل الأشياء مصنوعة على سُنَّة واحدة: فكما نشهد
رأى العين كلها تعود.. قد تزخر وتزدهر بوفرة، ولكنها تعود لتذهب إلى

مستقرها الجذرى الذى جاءت منه. وهذا يعنى أن العودة سُنَّة القدر، ولن تحد لهذا تبديلا.

أن تعرف الباقي يكون لك النور..
كما أن جهلك له هو الذى يربى المصائب بغير علم.
أن تعرف الباقي تكون لك القدرة..
وإذا أردت القدرة فكن غير متحيز.

الحاكم الحقيقى لشعبه، هو الذى يدرك الناس مجرد أنه موحود.
ويليه ذلك الذى يحبه الناس ويمتدحونه
ثم من يخشون
ومن بعده من يحتقرون.

إذا لم يثق الحاكم فى الناس بما فيه الكفاية فهم على التحقيق لن يثقوا فيه.
الحاكم الحقيقى مكانه على البعد، وحديثه النذر اليسير:
فعندما ينجح الحاكم بالفعل وتسير الأمور سيرها الحسن، يقول الناس على اختلافهم أن الأمور تسير بطبيعتها.

القانون الأكبر ما أكبر فيضه.. هنا وهناك ولا يوحد مكان لا يذهب إليه الفيض..
وإليه يقصد الكل للحياة، وهو لا يرد أحدا منهم. ومع ذلك فعندما يتم صنيعه لا يكون الصيت-رداؤه، فبينما هو يغذى كل الأشياء ولا يتعالى فهو ولا شك غنى عن الجميع .. حتى لقد يعدّ بين الأشياء الأخفض مقاما.
ولما كانت كل الأشياء له بلا إدعاء فهو الأكبر.
طريق السماء :

أن لا تجاهد الناس.. وتقدر على امتلاكهم
أن لا تعلن إرادتك.. وتحصل على الرد المطلوب
أن لا تستدعى.. وتأتى إليك الأشياء تلقائيا

وأن تعمل بكل التأن على تخطيط وطيد فتبأك السماء شاملة وواسعة ما بين
الخيوط ولكنها لا تفقد شيئاً.

الكلام الحق غير مزوق.. والكلام المزوق لا حق فيه.
خيار الناس لا يتخصصون في الكلام.. والمتكلمون ليسوا من خيار الناس.
العلم النافع ليس علم كل شيء.. والعارفون بكل شيء ليس لديهم العلم النافع.
الحكيم لا يكثر في السر، بل ينفق في خدمة الغير فيكون لنفسه الغنم الأكبر.
وعندما يعطى يغنى أكثر.

هذا هو التاو قانون السماء
النفع الذي لا يلبسه الحشو.
طريق الحكيم أن لا يعارك الناس على ما يملك وما يملكون.

الفصل السادس

الإتقان فى الفن

أتكلم عن الإتيقان فى الفن. ليس الإتيقان فى الفن إطلاقا فلا أحد يمكنه التحدث عن الفن على إطلاقه؛ لأن صور الإتيقان فى الفن متعددة ولنذكر مثلا ثلاث أعمال: الأهرام.. والبارتينون.. وكاتدرائية تشارتر. هذه ثلاث أمثلة رائعة من الإتيقان على المستوى العالمى ولكن الإتيقان فى كل منها يعود إلى إطار من الفكر والمثاليات يختلف عن الإطار الثانى: بمعنى أن المثالية الأغريقية تختلف عن المثالية المسيحية وكلتاها تختلف عن المثالية المصرية الفرعونية. فالإتيقان له صور متعددة

ماذا نعنى بالمثالية؟
نأخذ من المثالية مُثلها أى ما تغياه هذه المثالية من مثاليات فى ذروتها: فالإنسان الذى لا مثالية له لا أخلاق له.. لا ميزان له. إذ كيف يوزن وعلى أى مثالية؟ وغياب المثاليات عن العصر هى التى تضل الناس.
ولكى تتم إنسانية الإنسان
لابد له من مثاليات معينة

كل فن من الفنون يمت إلى نوع معين من المثاليات.
إلى هذه المثاليات ينتسب العمل الفنى والنقد الفنى أيضا.
ففى الفن الإغريقى نجد فى البارتينون مثلا، أن الإتجاه السائد - بعد الأعمدة الرأسية - هو الإتجاه الأفقى
بينما فى القوطى إتجاه رأسى صاعد.

ويتبع هذا الإطار المعماري كل الفنون التفصيلية داخل هذا الإطار
الفرق بين الحضارة الإغريقية في القرن الخامس قبل الميلاد الذي انتج
البارتينون،

والإتجاه القوطي في العصور الوسيطة الذي انتج شارتر
وأقول شارتر باعتبارها قمة في الفن القوطي
هو الفرق بين الذهن الصافي الفلسفي الإغريقي
والوجدان المتشعب المليء بالشوق والحنين والتطلع إلى الله.
فالإتقان الذي يتطلبه عمل في ضوء مثالية معينة، يختلف عن الإتقان الذي يتطلبه
العمل في مثالية أخرى.

والإتقان في الفن مستويات ثلاثة:

١. المستوى الذي ذكرناه؛ مستوى المثالية. وهو منسى اليوم ليس فقط عند
الفنان، بل عند الجهات التي تُعَلِّم الفنان.. وعند النقد الذي يقيّمه: فالمفروض
في العمل الفني سواء عمله فنان، أو علّمه المدرس، أو نقده الناقد أن يوضح
الإطار المثالي للقيم القيم في مثالية هذا العمل.

فنحن لا يمكننا أن ننقد الفن المعاصر
على أساس المثالية القوطية أو الإغريقية

٢. أن تنتقد أو تقيّم أو نتكلم عن الإتقان على مستوى العمل نفسه وموضوعه،
وهل هو تصوير أو عمارة أو خزف.. الخ بهذا الشكل أعني.

٣. العمل الفردي الكائن أمامي والذي أتكلم عن الإتقان تلقاءه.

... ..

سأتكلم عن الإتقان كما تمثّل لي وما زال يتمثّل، بعد البحث الذي طال لأكثر
من نصف قرن. لا أتكلم كلاما مطلقا، ولكن أتكلم من زاوية معينة ألتزم بها
دائما: هي زاوية تاريخ هذا البلد وحصاد أو حصيلة هذا التاريخ.

ونعتبر تاريخنا - بل تاريخ البشرية كله -
عبارة عن تجارب: فأى عمل تجريب فى الحياة
والمثاليات هى نتيجة هذه التجارب.
والكوارث التى نعرفها أيضا.
والتجربة مستمرة، والإنسان الواعى
يستفيد من التجربة ويشارك فيها.

ماذا نتغنى؟ نتغنى التوحد مع منطق التشكيل فى الطبيعة.
كلنا نعرف - كمتكلمين العربية - أن كتاب العربية الأكبر هو القرآن والبلاغة
العربية مثلها الأعلى هى البلاغة القرآنية.
وبمناسبة الحديث عن البلاغة أذكر اننا حين بحثنا عن ترجمة كلمة "أتقن" كما
جاءت فى الترجمة الانجليزية للقرآن وجدناها Orderth بمعنى "نظم" وأظن أن
هناك بونا شاسعا بين "أتقن كل شئ" و "نظم كل شئ". لا توجد دسامة معنى
الإتقان فهو غير النظام أو التنظيم.

أقول نحن نعرف أن البلاغة القرآنية هى مرجع البلاغة العربية. ولكن هناك بلاغة
إلهية أخرى: هى كتاب الله المرئى وهى مرجع البلاغة التشكيلية ولا بد أن نتعرف
هذا الكتاب: كيفية التعبير التشكيلى.

الصياغة اللغوية فى القرآن المقروء. والصياغة البنائية فى الكون المرئى
المحسوس والملموس والذى نتعامل معه، ترجع بلاغتهما فى أنهما صنع الله

وكلنا نطالب كليات التربية الفنية فى إعدادها للفنان بمحاولة الدعوة إلى التوحد
مع الأسلوب البنائى للتشكيل الطبيعى. كيف؟
وكيف هذه تحتاج صبرا طويلا فى تفهمها هو نفس الصبر المطلوب لتفهم البلاغة
القرآنية.

لتفهم البلاغة القرآنية نعود "للإتقان فى علوم الإتقان" للسيوطى. ولتفهم البلاغة

التشكيلية نذهب للفنون البشرية التي احتفلت بخلق الله وعلى رأسها الفن الفرعوني والفن الصيني. وأضيف من زاويتنا الفن الإسلامي؛ لأن وجهة نظرنا عن الفنون الإسلامية إنما لم تكن تتجافى مع الخلق الطبيعي. فلو تخافت لكان تناقضا غريبا أن يطلب القرآن من الناس أن تتأمل خلق الطبيعة باستمرار ويتجافى الفن الإسلامي مع الطبيعة. والحقيقة أن الفنون الإسلامية تستمرى تأمل الخلق الطبيعي بحيث أن خلقها الفني يبدو كما لو كان خلقا طبيعيا. وتذكرون غلافات الكتب الإسلامية والأواني النحاسية فإن شيئا منها لا يضاهى المراتب ولكنها بهذا القدر من الإتقان بحيث تتجلى في هذه الأعمال بلاغة الخلق الطبيعي.. بلاغة التشكيل الطبيعي. هنا كان الفن الإسلامي أعمقا في تواصله مع الطبيعة من الفنون التي تبدو ظاهريا أنها انشغلت بالطبيعة.

تتضح القضية أكثر إذا وضعناها كالاتى:

أ

إن الإنسان الفنان.. الصانع.. يتعلم من صنع الله: فنحن ونحن أطفال ننجذب إلى صنع الله على شاطئ البحر أو في القرية أو في الطبيعة.. ننجذب إلى الأصداق.. إلى الأزهار.. البيض.. البذور.. بعض الطيور.. بعض الأشياء الواضح جمالها العجيب.

الله سبحانه لا يصنع شيئا بإتقان وآخر بلا إتقان. إن صنعه على مستوى واحد وكلها رائعة وبليغة إلا أن بعضها يتطلب بحثا عميقا ليتجلى الإتقان فيه.. فقد لا يبين على الظاهر وهنا لابد من المختص: المختص في الرؤية وفي التشكيل.

يتأمل ويتكشف فيها الروعة والإتقان

فمثاليتنا الأولى لكي يتحقق الإتقان

أن يحاول الفنان أن يتوحد مع منطق الخلق الطبيعي.

وهذا لا يتنافى مع بعض النظريات المعاصرة والقديمة أيضا في تفسير الحمال

الشكلى لأنها ترجعه إلى قوانين رياضية. وهى تؤكد أن الخلق الطبيعى مبنى على نفس القوانين.

نقول إن مصدر الخلق واحد.. جوهره واحد: فبقدر ما ينجح الصانع فى تسمية ذاته فإن الخلاقية الأساسية تبدع من خلاله أعمالا تستحق أن تحوز شرف أن تكون صناعة إلهية.

ب

التوحد مع منطق التاريخ. والتاريخ هنا على مستويين: مستوى الفرد ومستوى العصر.

فلكى يتحقق الإلتقان.. ولكى لا يعتبر العمل متخلفا أو خارجا عن السياق الصحيح السليم السوى، لابد أن يكون لدى الفنان استيعاب لمنطق التاريخ فى الخلق الفنى. بمعنى:

لماذا الحديث حديث؟ لماذا النهضة نهضة؟ لماذا القوطى قوطى؟ والبيزنطى بيزنطى؟ وهكذا.

اليوم هذا الأمر صعب ولكنه ضرورى للفنان إذا كان لا يكتفى بمجرد تتبع المودات السائدة ليواكب التيار السائر.

إنما لابد أن يقف ويفهم لماذا تُخرج الدنيا المتقدمة علميا هذه المآسى الفنية المعاصرة!

ما موقفى منها؟ ومن أنا؟

وإذا كنت مصريا فما هى وجهة النظر التى جئت منها؟ وما ردها؟ وما موقفها تجاه ما يحدث؟ وهل أسير فى هذا التيار.

أنا مستعد أن أسير فى العلم مع هذا التيار

ولكن هل أسير فى الفن أيضا مع هذا التيار؟ وما المبرر؟ وما موقفى؟

هنا لابد للإلتقان فى العمل الفنى

من توحد مع منطق التاريخ كما

كان لابد من التوحد مع منطق الخلق الطبيعي

ج

التوحد مع المبدأ الروحي للوجود.
لا تنسوا أنى أتكلم من الزاوية المصرية. والزاوية المصرية لا يمكن أن تنجح وتعمل
وهي تنأى عن المبدأ الروحي.

مصر بلد إيمان. والإيمان بالمعنى الثقافى
الذى نقصده ليس موقف قضايا لسانية
بل هو موقف وجدانى كيانى إنسانى فهذا الكيان
متفق مع جوهر الخلق.. مع حقيقة الوجود.

أو هو يحاول.. وبقدر ما ينجح وهو يحاول يكون قدر إيمانه. فى كتاب الدكتور
سمية أحمد فهمى "خذى بيد طفلك إلى الله" تقول بالعلم يمكنك أن تصلى به إلى
الله، لأن العلم يشرح صنع الله.. وبالفن لأن القيم الجمالية المختلفة هى إشعاع
من محور الكون الروحي. فإذا مهّدى له الطريق فسيصل إلى الله. هى تتكلم
كأستاذة علم نفس ومشغولة فى نفس الوقت بتنشئة الإنسان. وما تقوله هو ما
أقوله وهو التوحد مع محور الحياة.. المحور الروحي الكائن خلف وفوق العلم كله
وقيم الفن كلها وفوق كل القيم الكبرى فى الأخلاق.. فى النهاية هناك الأنسجام
مع هذا المبدأ الروحي.. والتوجه إليه وعدم الهروب منه هدف من أهداف المثالية
التي تتوخى الإتقان كما نفهمه كمجموعة من المصريين نعيش فى هذا المكان.

ماذا يعنى أن تعيش فى هذا المكان؟

إنها مسئولية. فعليك عبء التاريخ بكل حسناته وكل سلبياته وعليك المساعدة
بكل صعوبتها.

والإتقان الذى نتغياه هو

أن لا أعمل كفنان ذاتيا شحصيا

بل موضوعيا.

وأقول إن الفنون الإسلامية والفرعونية فنون موضوعية بينما يغلب الطابع الشخصي على الفنون الحديثة.

ولشرح هذا نتصور أمامنا شجرة نراها جميعا. فإذا كان لدى أحدنا برع رومانسى سىرى الشجرة بشكل خيالى فيه شئ من الجنوح والطموح والحلم وهى من التروع الرومانسى وهذا غير موضوعى.

المصرى القلم حين يرى البقرة أو الصقر أو الإنسان لا يراها رومانسيا بل موضوعيا. كيف؟

نحن نعيش عصرا رومانسيا فى الفن رغم أنه يبدو بعيدا عن الرومانسية أما الفن المصرى فهو يلتزم بما قلته سابقا؛ الخلق الطبيعى والتاريخ.

ماذا كان يفعل المصرى القلم؟ وما هو عمله الأساسى تاريخيا؟

كان يخرج بالبشرية من البدائية والبربرية إلى الحضارة. هناك بدائية فى بداية الإجهادات الفنية المصرية الفرعونية.. وقد تجدد بربرية أيضا. وحين وصل عصر الأهرام لا تجد أثرا لبربرية ولا لبدائية.. تجد السمة الأساسية هى الحضارة.

الحضارة اكتشاف مهم جدا للإنسان

الحضارة هى الوجود الإنسانى الذى يليق بالإنسان

وجوهره احترام الإنسان

والطريق إليه احترام الكون

لنا أحاديث طويلة حول الحضارة ولكنى أشرح معنى الموضوعية فى الفن بأعمال لا تجد توقيعات على أعمال الفنانين المصريين القدماء فلم يكن الهدف التعريف بأعمال فلان إنما كان - يتوخى من خلال عمله - الارتفاع فى سلم القيم والوعى بها. وهدفه الأساسى هو المقدس والطريق إليه. فحين كان يتأمل أى شئ سواء كان حيوانا أو طائرا أو إنسانا كان يتأمله ككلمة من كلمات الله ويتخلص من كل ما هو ذاتى خاص به. ويتوجه بقلب مروّض فى تأمل التجليات التى ترى من خلال هذا الموضوع.

ونحن أصدقاء الفن والحياة حين كنا نتأمل أجسام الطبيعة المختلفة لم يكن نحاول
أى منا أن يعبر عن مشاعره نحو ما يتأمله إنما كان يرى ما يراه من الطبيعة
كمجلى من مجالى الخالق سبحانه وتعالى.

هذا هو الفن الموضوعى:

لا يبحث عن الشخص

إنما على ما ينبغى أن يتجه إليه الشخص.

وكل شخص مثله الأعلى هو المقدس

الفنون الكبيرة كالصيني والهندي

والقوطى والبيزنطى والمصرى والإسلامى

هدفها موضوعى. أما فى العصر الحديث

فقد انحسر الفن جانبا عن الحياة

ولم يعد للفن عمل. فانكفأ الفنان على نفسه

ما بين بعض مسائل التقنية فى الصنعة الفنية

وبين أهوائه الذاتية أو أهواء طالب العمل

وكل هذا ذاتى.

من أقام جامع السلطان حسن أقام صرحا رائعا لجامع ومدرسة يعبر عن الضمير
المصرى فى فترة من الفترات كان فيها تأزم سياسى وحربى معروف والحكم
معروف فى هذه الفترة. إلا أن الضمير المصرى كان فى عزّه يعمل عملا يعبر عن
رؤية القلب تجاه واقع القدسية التى يستثيرها الخلق الطبيعى فى نفسه ويستجيب
لها عن طريق العمل الرائع جامع السلطان حسن. هذا عمل موضوعى وليس
ذاتيا.

كانت النقطة الأولى فى حديثنا هى التواصل مع مطلق الخلق الطبيعى ومع التاريخ
ومع المبدأ الروحى

والنقطة الثانية الاتجاه نحو الموضوعية بديلا عن الذاتية السائدة.

ونتحدث عن النقطة الثالثة وهى أن يكون العمل للناس كل الناس
ولمساعدهم على تحقيق الغاية من وجودهم.

لماذا يحتفل العالم حتى اليوم بالفنون الإسلامية والفرعونية؟
لأنها فنون تخاطب الضمير.

العالم يهتم ويقيم هذه الفنون لأن بها إحياء وإيماء إلى الغاية من الوجود وهو الله.
وفى الفن الفرعونى قلنا إن الفنان أنقذ الكاهن لأن الكاهن حبس نفسه داخل
النصوص.. أما الفنان فعن طريق تأمله الصحيح للخلق الطبيعى وصل إلى المبدأ
الروحى ولكتاب الله المرئى من قبل أن تتزل الكتب السماوية.
كان يرى قمة القيمة بقلبه

ولم يقدر لسانه على التعبير.

الفنون الكبيرة تبدأ بعد أن ينتهى الكلام. فكلام التشكيل لا تقدر اللغة أن تعبر
عنه كلغة الموسيقى. ليس من السهل أن تعبر عن الموسيقى بلغة التشكيل وإن
أمكن أن تعبر بشئ موازى. إلا أن للموسيقى معانيها وللتشكيل معانيه وكلاهما
يستعصى على الشرح بلغة الكلام وكلاهما فى قممهما يوصلان للقمة.

أ. فالفن الموضوعى

ب. والفن الذى يتغنى محاذاة أسلوب الخلق الطبيعى والذى يتمشى مع مرحلة من
مراحل تاريخ الإنسان والذى يشير إلى المبدأ الروحى

ج. يحمل لكل إنسان فى أى مكان - إذا انشرح صدره له - زادا يساعده على
الطريق لتحقيق الغاية من وجوده.

للإتقان صور متعددة.. والإتقان - كما أراه - تمثل ويتمثل بعد بحث طال سنين في نقاط ثلاث:

١. التوحد مع منطق الخلق الطبيعي، ومع منطق التاريخ ومع جوهر الوجود
٢. أن لا أعمل فرديا ذاتيا بل جماعيا موضوعيا.
٣. أن يكون الفن للناس أجمعين نموذج حياة وطريق إلى الغاية من الحياة.

قلنا عن التوحد مع منطق الخلق الطبيعي أن الكون أكبر عملية تشكيلية. وأن هذا التشكيل الطبيعي معيار.. والتعرف عليه مجاهدة.. والوحدة معه هداية وتوفيق. ومنطق التشكيل واحد ومتعدد.. مؤتلف ومختلف.. بسيط وكثيف كالبللورة والثمرة.. الشجر والحجر.. في البر والبحر النظام عام وشامل في كل الخلق الطبيعي.. والنظام أشكال لا حصر لها.. النظام رياضة وموسيقى.

الفن تأمل وعمل..

الفن حرية وانضباط..

الفن طبيعة الوجود..

والفن الإنساني هو قدر الفنان الإنسان.

حديثنا يتناول عشرة نقاط.

١. تتطلب الغاية الأولى - التوحد مع منطق الخلق الطبيعي - الخروج من الذات وتنمية القدرة على التعاطف مع البنيان الطبيعي، ليس فقط مجرد الملاحظة الحسية

لحركة السطح أو اتجاه الكتلة ولكن الخروج من الذات والتواجد داخل الجسم الطبيعي والإنتشار فيه والحس بكنهه معناه والتشكل بنوعية حيوية وجوده، ليس الحيوية البادية على السطح فحسب بل الحيوية السارية فيه رغم خفائها لظهور المواد فيه. وإن من شئ في الوجود إلا وفيه حياة خافية.

هذه النقطة تنحصر في نقطة الحديث الأول الأولى وهي التوحد مع منطق الخلق الطبيعي: نقول

إن الله يخاطب الناس عن طريق الكون.. الخلق الطبيعي.. هذا الكون مكتوب بلغة، يقرأ جانباً منها العالم ويرى في مظاهره التي يتعرف عليها، معاني.

والفنان حين يتأمل الكون من ناحية تشكيله يجد أن هذا التشكيل أيضاً يستدعى، أو يعبر، أو يرمز إلى معاني.

معاني الأشكال هذه هي لغة الخلق الطبيعي
واختصاص الفنان التشكيلي هو فقه لغة التشكيل الكوني
وغايته من وجهة نظرنا هو التوحد مع منطق،
مع نهج، مع أجرومية، مع قواعد هذا الخلق الطبيعي.

مثلاً.. أريد أن أتكلم اللغة العربية بنهج سليم.. أرجع إلى القرآن باعتباره كتاب اللغة العربية الأكبر ولا مثل أعلى منه لدينا. فحين أطلع على القرآن باستمرار تتكون عندي الحاسة اللغوية العربية. وإذا اطلعت على الحديث وعلى أساطين اللغة في النواحي المختلفة وتعرفت على أساليبهم في التعبير فأنا أتفقه أكثر بمعنى اللغة العربية.. بأسلوب اللغة العربية في الحديث.

ونقول إن للطبيعة لغة كاللغة العربية أو الانجليزية أو التركية أو أى لغة من اللغات إلا أنها نوع من اللغة العالمية الكونية.

ووظيفة الفنان التشكيلي هو تأمل هذه اللغة وفقهاها. وبقدر ما يكون تعمقه

وتوفيقه في التوحد مع منطق هذا التشكيل الطبيعي بقدر ما يكون الطريق إلى الإتقان في إنتاجه ممهدا إليه، لأن الخلق الطبيعي معيار.. مقياس.. فحين يحلل المحللون أهمية وقيمة الشكل الخالص النقي يجدونه يمت إلى الشكل الطبيعي في الخلق. ليس الشكل الظاهر المنظور للعين التي ترى السطح لأن الطبيعة لا يكفي التعرف عليها الرسم المنظور، أو قراءة وحفظ بعض أشياء خاصة بالتشريح وبالعضلات إنما التعرف على منطق التشكيل الطبيعي

ومع جوهر الطبيعة

ومع مكنون الطبيعة

يتطلب الإنسان كله مع الطبيعة كلها ككل.

بمعنى الخروج من ذاته: فنحن اليوم لا نناقش مشاكلنا الذاتية كل واحد على حده بل إننا نناقش موضوعا خارج مشاكلنا الذاتية فهنا محاولة للخروج من الذات. البحث العلمي أيضا خروج من الذات.

والإنسان النقيض من المطلوب تماما والمحبوس داخل نفسه يعتبره العلماء إنسانا غير سليم صحيا.. لا أقصد الإنسان المنطوي على نفسه فقد يكون الإنسان منطويا.. ولكنه إنسان عادي. أما المحبوس داخل دائرة نفسه المقفولة بحيث يكون التواصل مع العالم الخارجي غير ميسور فشيء أكثر من الإنطواء وهو حالة مرضية تشد فيها القدرة على الخروج من الأسر الذاتي الضيق.

الإنسان العادي الغير مريض نفسيا ولكنه محبوس داخل ذاته، واهتماماتها، حتى لو اهتم بالاهتمامات الاجتماعية العادية التي يهتم بها الإنسان السوي كالاهتمام بالأحداث الجارية.. أو اهتمامات مهنته أو طبقته أو جمعية خاصة هو ينتمي إليها.. لو اهتم بهذه الاهتمامات لتوسعت ذاته قليلا إلا أنه ما زال محبوسا داخلها.

لكن عالم كنيوتن مثلا حينما يفكر في حركة الأجرام السماوية ويبحث عن قوانينها.. هذا خرج عن ذاته وإن كان خرج في الناحية العلمية. وهل يوجد وجود خارج النطاق العلمي في الكون؟

نعم نقول كفنانيين أن هذا الوجود الخارجى ممكن التقرب إليه علميا.. وفيما..
وفلسفيا.. وتصوفيا..

كلها مداخل للتواصل معه وهى مداخل غير خاضعة للأسر الذاتى.. للحدود
الذاتية. لكن كل ما كان للإنسان قدرة على الخروج من ذاته والاهتمام بما هو
خارج الذات فى الكون كله ويتأمله ويعيه ويحاول أن يتواصل معه كلما كان
مثقفا سواء كان مثقفا علميا أو فنيا أو دينيا.

أكد مرة ثانية، ليس فقط مجرد الملاحظة الحسية على السطح أو اتجاه الكتلة لأن
هناك من يفهم إن الفن ممكن أن يكون موضوعى بمعنى النظر إلى الطبيعة الخارجية
موضوعيا ورسمها بأمانة.

كنت أراجع مقالة للفنان الفرنسى "راووه" يقول فيها "الفنان الذاتى أعور
والفنان الموضوعى أعمى". ومع ذلك فأنا أدافع وأطالب بالفن الموضوعى، لأن
الموضوعى الذى أقصده غير الموضوعى الذى يتكلم عنه "راووه". هو يعنى ما
كانوا يتعلمونه فى مدارس الفنون؛ من أن تجلس أمام الطبيعة وترسمها مراعاة
المنظور ودرجات اللون. أما الموضوعى الذى أعنيه فهو الرؤية: رؤية الفنون
الكبيرة التى لا تقتصر فيها رؤية الطبيعة على حواس الإنسان بل لحواسه وعقله
وقلبه؛ أى بصيرته.. ثم أن تكون حاسة مثقفة: أى رهيبة الإدراك.. وعقل مثقف
نامى ورهيف الإدراك أيضا.. وقلب مثقف رهيف الإدراك.

الطبيعة التى يراها الإنسان بعقله فقط طبيعة جزئية. أما النظرة التى نطالب بها –
ومرجعها المثالى لها هو الفن الفرعونى والفن الصينى – فهى التى تجمع بين الحاسة
والعقل والقلب، فهذه فنون كانت تتغى الرؤية الكونية.. موضوعيا. وليس معنى
ذلك أنها تلغى القلب، فالقلب هو الأساس.. هو العين الرئيسية وليس القلب
المحبوس فى اهتماماته الذاتية الصغيرة.. هى البصيرة، والبصيرة غير البصر. ويقول
القرآن: "إنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التى فى الصدور".

أعود وأكرر أن الخروج من الذات والتواجد داخل الجسم الطبيعى والإنتشار فيه:

بمعنى أن أمامى شجرة مثلاً.. تصوّر أنى أدخل داخل الشجرة وانتشر فى جذوعها وفروعها وأوراقها وثمارها وكينونتها، وأحس بكنه معناها أى تضرب فى الأرض فى الطين.. وتلمس النور من أعلاها وتنتشر فى الفضاء. هذا هو الحس بكنه معناها والتشكّل بنوعية حيوية وجودها.

وجود الشجرة يختلف عن وجود الحيوان.. ويختلف عن وجودى. والمفروض أنى - كفنّان - أتعاطف مع أصناف الوجود المتغيرة: ليس مع الحيوية البادية على السطح فحسب، بل الحيوية السارية فيه رغم خفائها بظهور الموات فيها.. لأن الإنسان انفسان يدرك بعد فترة أن الميت ليس بميت، فهناك حياة فى الموت. كانوا يقولون "طبيعة ميتة". ولا توجد طبيعة ميتة. فهناك حيوية داخل الطبيعة الميتة. وإن من شئ فى الوجود إلا وفيه حياة خافية.

٢. يقظة ورياضة :

وهذا الخروج من الذات يتطلب يقظة ورياضة. يقظة إلى وجود آخر أكبر من الذات.. أرفع.. وأروع. ورياضة نفسية مفروضة من هذا الوعى للحد من عبثية الذات والتروض بحساب ودقة الخلق.

عبثية الذات هنا تعنى النفس الخاضعة للهوى. والذات هى مجموعة الأهواء التى يخدمها الشخص.. أهواء ونزوات ومن طبيعتها أن تكون عبثية. ولكن حين يتيقظ الإنسان ويصحو يجد - بعد أن كان لا يرى إلا نفسه - كونا كبيرا موجودا قبل أن يوجد هو. وهذا الكون موجود الآن وسيوجد بعد انتهائه. سيشعر - بعد صحوته - أن وجوده الذاتى بالصورة الهوائية العبثية شئ والوجود الآخر شئ آخر وجود له نظام وله حساب ومسير بقانون يختلف عنه من ناحية الهوائية.

٣. القانون والحرية :

وليس فى هذا القانون من صفات القانون الوضعى - كقانون الجنايات والمحاكم

إلا القليل إذ هو الذى يسير الكون الخارجى والداخلى حتى فى أعماق نفسى وليس على سطحها، إذ هو قانون حافل بحشد غامر وفياض.. وزاخر من العواطف والمشاعر المتناهية فى الرقة والسمو والصفاء إلى جانب الحسم والعزم والقطع الجازم والرغبة والروعة البالغة ما بعد الحد الموصوف.

تشرح الفنون الكبيرة التى توفرت على تأمل الوجود الكونى مشاعر عجيبة كما تشرح الدقة الرياضية بمقادير عناصر التشكيل لكى تتحقق من المواءمة بين الشكل والمضمون.

فإذا تأملنا الهرم أو جامع السلطان حسن فإننا نشعر بوجود أكبر من وجودنا الذاتى الشخصى: لأن الفراعنة أو المسلمين الذين أقاموا هذه المباني كانوا يتغيوا تأمل جانب من هذا الوجود.. هذه الحضرة موضوعيا وهو وجود أكبر وأرفع من الذات بل ويتجلى فيه حشد غامر وفياض من العواطف والمشاعر المتناهية فى الرقة والسمو بل تبلغ حد ما وراء ما يقدر عليه الوصف أو تسعه عبارة اللفظ.

لماذا نبغى تثقيف الإنسان؟

لماذا نريد له أن يتربى تربية فنية؟

ولماذا نهتم أصلا بوجود تربية فنية؟

ولماذا أقول إن التربية الفنية فى وضعها الراهن لا تكفى؟

لأن المفروض أن التربية الفنية توقظ وعى الإنسان بذلك الوجود الشامل الكبير الذى تعتبر الذات الفردية بجانبه ضئيلة وصغيرة.

لذلك أطالب بالحس بالوجود الذى أسميه الوجود الموضوعى وأقول أننا لا نلغى مشاعرنا ولكن نلغى أسرنا بأهوائنا الذاتية الصغيرة ومشاعرنا الذاتية المحدودة.

إن التعاطف مع الخلق الطبيعى فى صورة البنيان التشكيلى إنفتاح على عالم من المشاعر لا يُحد ولكنه مسير وميسر.. مقيد وحر فى غير تناقض لأنه يعلو فى أفق الشاعرية الموضوعية إلى مشارف رحاب الحقيقة الكلية.

لنأخذ الناحية العلمية دليلا معنا حين نتأمل الكون علميا: النبات والحيوان فى

الطبيعة، الصوت والضوء، والظواهر المختلفة، نجد أنها لا تسير بعثيه أو بهوائية إنما تسير بحساب وقانون.. وفيها بهجة في نفس الوقت يعنى الصوت ملئ بالرهبة وبالرقة: رقة النسيم وروعة الإعصار ودقة تكوين النملة التي تكاد أن تكون نقطة من سن قلم رصاص مدبب ومع ذلك تلسع لأن بداخلها التكوين الذى يمكنها من الحركة ومن اللدغ.

تشعر أن الكون الموضوعى ليس هو الكون المقتصر على الإنسان فقط بل له جماله بما فيه مما يثير الخشية والخوف وما يثير الأنس والجاذبية والرضا. هذا الكون الموضوعى يعلو في أفق الشاعرية والموضوعية فوق الكلاسيكية والرومانسية والواقعية.

وهذه التعاريف الثلاث: الكلاسيكية والرومانسية والواقعية وما بعدها جاءتنا من الفن الأوروبى.

وكلنا حين نقف أمام الفن الصينى أو الفن الفرعونى فنحن حقيقة على مشارف رحاب أعلى بكثير من رومانسى أو واقعى أو كلاسى. لماذا؟ لأن هذه فنون توفرت على تأمل الحقيقة الكونية الشاملة التي يعتبر الإنسان جزء يسير فيها. أشرنا حتى الآن إلى نقاط ثلاث هي:

الخروج من الذات

اليقظة والرياضة

والقانون والحرية

٤. والنقطة الرابعة هي التركيز

بمعنى كيفية الوصول إلى الخروج من الذات واليقظة إلى وجود هذه الحضرة الكبيرة الشاملة الغامرة الكونية.. الحياة الأم الكبيرة جدا. والتمرس في هذا التركيز في التعاطف مع الخلق الطبيعى.

فما هو التركيز؟

هو لم شمل النفس في بؤرة واحدة

بمعنى أن أمامى شجرة مثلاً أو طائراً أو ريشة أو زهرة أو الخ فأنا أَلَمْ شمل نفسى
أى لا أسرح بل أركز فى بؤرة واحدة هى موضوع هذا التركيز فإذا هذه البؤرة
تتسع وتتسع وتتحول البؤرة الواحدة إلى عالم واسع. حتى لو كانت ذرة. والذرة
الآن كلما ركز حولها العلماء كلما ظهرت مكوناتها أوسع وأصبحت اليوم
غيرها منذ خمسين عاماً فقد رأوا فيها جديداً بحيث أصبحت الذرة شيئاً مخيفاً..
عالمًا رهيبًا

فالبؤرة تتسع وتتحول إلى عالم واسع ويتحول التركيز إلى تأمل تسرح فيه النفس
فى آفاق هذا العالم الجديد الذى جلاّه لها التركيز. وهكذا يتعمق كل من
التأمل والتأمل فيه حتى تكاد أن تتلاشى بينهما الحدود. وأصبحت الذات الأولى
التي بدأت تحاول أن تتعرف على الوجود الموضوعى وتخرج من ذاتها هى نفسها
يتسع وعلينا لأن:

نفسك هى كل ما وعيت

ويقول بعض العلماء حتى

شبه ما وعيت.

إذن أنت حين تركز فأنت توسع آفاق الوعى الذاتى لك عن طريق هذا التركيز.

٥. مواصلة التأمل :

وكلما عاودت النفس التركيز وتعودت عليه ومارست التأمل وصارت جادة فيه
كلما اتسع أمامها وفيها أفق الوجود. بمعنى: لو أنى بدأت بالشجرة فوجدت أن
الشجرة لا يمكن لها أن تعيش بدون التربة وبدأت التركيز على التراب أجد أن
هذا التراب أو الطين الذى فكرتنا العادية عنه أنه.. طين. هو أيضا عالم زاهر
واسع والمخلوقات الموجودة بداخله والتي تخدم النبات هى أيضا عالم ودنيا زاهرة
.. هذا الطين هو أكبر معمل كيماوى وما بينه وبين عطاء هذه الشجرة فى الرحلة
التي تحفظ الغذاء داخل جذر وجذيرات الشجرة وساقها وفروعها وأغصانها
وثمارها: عملية رهيبة حين أعى هذا فإن أفق وجود ذاتى يتسع.

وما زال هذا الأفق يتسع وتترامى أطرافه وتتسع آفاق الوعي وتسمو إلى ما شاء الله خاصة إذا بدأت انتقل إلى تأمل الشمس وضوئها والكلوروفيل والعمليات التي تتم في ورقة الشجر.. ثم تصنيع النشويات وغيره.. وغيره.. أجد ألى خرجت من ذاتى غصبا نتيجة هذا التركيز.

٦. ملازمة العمل والفكر.. والفكر والعمل.

هذه الرياضة النفسية تزداد قيمة إذا صاحب الفكر العمل.. وإذا كان الفعل قرين السياحة المعنوية وكانت السياحة دليل العمل والعمل فتح لآفاق جديدة من المعنى تدعو النفس إلى التحليق فيها.

في هاتين الكلمتين يتلخص العمل الفني الرائد الأصيل.

لأن العمل الفني الرائد الأصيل هو الذى يحاول أن يستكشف آفاقا جديدة في الوجود لم يكن من المعتاد التعرف عليها من قبل فيبدأ الناس في التعرف عليها وهذا عمل أصيل ورائد لأن صاحبه هو الذى استكشف وهو الذى تعرف على.. وحقق هذه القيم الجديدة فأصبح رائدا وأصيلا في نفس الوقت. وتزداد هذه الرياضة النفسية قيمة إذا صاحب هذا الفكر عمل. فإذا كنت أرسم أو أنحت أو أقوم بأى عمل فإن هذا العمل قرين السياحة المعنوية التي اكتسبتها في دنيا المعنى.

٧. وكلما كانت الدقة في المواءمة بين العمل والمعنى.. وكانت الأمانة في استشفاف المعنى تستدعى الدقة في المواءمة كلما تفتحت وترفعت الخبرة المتاحة التي هي عطاء العمل. وقاربنا الإتقان. ولكن الإتقان يتباعد كلما قاربناه.

٨. وقد اخترنا الرسم كوسيلة للعمل. والرسم عندنا وسيلة وغاية والتأمل بالقلم الرصاص في عملية الرسم الذي يتغنى التوحد مع الخلق الطبيعي والتعاطف مع منهج بنيانه في الوجود الكوني وسيلة وغاية في وقت معا: هو وسيلة لأى استكشف أكثر من خلاله في دنيا المعنى مما يمكن أن يشعه الوجود الذي يغلف ذاتى ويغمرها ويغمر كل شئ آخر.

وهو غاية لأن التودد والتعرف والتحبب إلى هذه المعاني هو في ذاته غاية.

٩. العشق الإلهي :

لكل هذا يظل الإتيقان والدافع إليه قوى وخفى وصاحبه مسير وحر. مسير لأنه لا يمكنه التوقف عن التأمل والعمل والإتيقان. وحرّ لأنه لا يريد أن يتحرر من هذا الأسر. هو يشعر بحريته في استجابته للدافع الخفى القوى في داخله.

لكل هذا يظل الإتيقان والدافع إليه قوى وخفى لا يترك للعامل فرصة اطمئنان إلى عمله واقتناع أخير به: فهو غير مطمئن وغير مصدق لكلمات المديح التي تقال على علمه لأنه يرى أكثر مما وصل إليه ويعرف أن هذا العمل ناقص. فكلما تحقق جانب من الإتيقان استدعى المزيد. لذلك قلنا أنه كلما اقتربنا من الإتيقان بُعد، وكلما تحقق المزيد استوجب الأكثر وتطلب الأقرب إلى غير انتهاء. وهذا طرف من العشق الإلهي. فهكذا يعرفه المتصوفة فهو ليس عشقا بالمعنى الشائع عند العامة. لذلك نجد أن كلمة العشق الإلهي غامضة بينما العشق الإلهي موجود عند كل من يطلب الأعلى والأسمى والأنبى والأعظم والأجود والأجمل والأجل. وعند كل من لديه دافع قوى وخفى يجعله لا يستريح لأنه كلما رأى رأى أكثر أحب أكثر القيم الجميلة الجليلة الكاملة العظيمة النبيلة الرفيعة السامية.

هذه هى طرق العشق الإلهي فهو ليس مجرد سبحة وسجادة وصلاة. بل إن للعشق الإلهي مسالك متعددة وفي كل عمل من الأعمال ممكن - طالما تتغنى الإتيقان فيه - أن تمارس فيه العشق الإلهي وكأنما كان الحديث "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" إشارة وتوجيه إلى قوله تعالى "يحبهم ويحبونه" فهنا يحب الله هذا الإنسان عن طريق أن يجلى له من القيم التي يتعشقها.. ويحبونه لأنهم يطلبون المزيد من التوحد مع هذه القيم والتواصل معها.

أما إذا خفت داعى الإتيقان وانطفأت في القلب جذوة الطلب: طلب ما هو أعلى وأسمى وأعظم وأدق وأكثر إتيقانا في العمل وامتلاأت الذات بالذات ولم ير في الدنيا غيره ولا يوجد من قام بعمل خيرا من عمله كان الخسران الحقيقي حيث

يبدو النجاح الظاهر - حتى لو صفق له الناس - هو خسرانه الحقيقي: لأن المقصود أن يخرج من ذاته ولا يعود إليها أما كونه تحول إلى عبادة الذات فهذا نقيض الخروج من الذات وهو النكسة الحقيقية:

إن الدعوة إلى الإتيان هي دعوة إلى صعود سلم القيم

دعوة إلى تنبيه الأعماق إلى الأعماق

دعوة إلى أن ترتفع الذات حتى تترك الهوى

وبدلاً عن النفس الأمارة بالسوء تصبح النفس مطمئنة

التي هي على وفاق مع الله وتسير بهديه

دعوة إلى اليقظة التي تؤدي بدورها إلى رياضة النفس

ومحاسبتها بل وتمحيص جوهرها وتنقيته من الشوائب

ليبقى الجوهر نقياً.

١٠. المصير :

وإذا كان الإتيان يتغى التوحد مع منطق الخلق أول الأمر، وهذا يتطلب التوحد مع منطق إبداع المبدعين من قبل فالمبدعون السابقون في البشرية يسرون على الطريق وأنا اقتفى أثرهم وأترود بزادهم الذي يساعدن على تحقيق الغاية التي أسعى إليها ...

وكانت غاية الإتيان لا تدرك وإن كانت تستحق وتلهم فإن التعاطف مع منطق التاريخ - أي أعمال شائقة - من جهة ومع جوهر الوجود أولاً وآخرها بدأ طرفاهما يتوحدا مع منطق الخلق الطبيعي في سيرة واحدة هي المصير.

وأتكلم عن التوحد مع منطق التاريخ.
 هناك ما يسمّى تاريخ فن وإن كان - حتى اليوم - لا تدرك وظيفته أو مادته الأساسية، ولا ماذا يعنى.

أقول إن ما أقصده من أدبيات التشكيل البشرى ليس أن أعرف تاريخ الفنون. كلا. إنما أأتعرف وأوجد صلة حميمة بينى وبين منجزات الإنسان فى العصور العظيمة للحضارات الكبيرة، ونشأة الحضارات التى وفقت فى إنجاز أمثلة محسوبة فى التشكيل.

ليس من الضرورى أن تكون حضارة عظيمة ففنون ما قبل التاريخ البدائية بها أشياء عظيمة جدا دون أن تكون حضارة عظيمة.. إنتاج الزنوج فيه فن ممتاز ورائع دون أن يمكننا أن نقول أن حضارته عظيمة بنفس المعنى الذى يمكننا أن نقول أن الحضارة الصينية أو الهندية أو المصرية حضارات عظيمة.

تعرف الإنسان على هذه المنجزات فى
 التشكيل البشرى الرائعة الممتازة جزء
 ضرورى فى تقديرى لتكوين الإنسان المثقف.

من هو المثقف؟

هو الواعى والناضج فى عقله وقلبه وحسه.
 ولكى نحصل على هذا الإنسان فإن على التربية الفنية دورا. جزء منه هو تعريفه وربط صلة وثيقة بينه وبين منجزات البشرية العظيمة، ليس فى أوروبا أو فى مصر فقط بل فى مختلف الأماكن والأزمنة طالما هو إنتاج ممتاز - وجزء آخر هو

التشكيل الكوني في كل الكائنات سواء الذى يتكشف لنا عن طريق البصر العادى أو عن طريق الميكروسكوب بأنواعه أو عن طريق التلسكوب.

ماذا يعنى التوحد مع منطق التاريخ؟

يختلف الإنسان عن الكائنات الأخرى في أن له تاريخا بينما الكائنات الأخرى لها تاريخ طبيعى. فأنا كفرد لى تاريخى الخاص ولكنى جزء من مجموعة بشرية معينة لها تاريخ. ثم هناك أجناس البشر، ولكل تاريخه تاريخ البشرية كلها. هنا التوحد مع منطق هذا التاريخ جزء أساسى وضرورى لثقافة الإنسان بعامة وإن كنا نتكلم عنه اليوم في مجال الفن التشكيلى.

بمعنى بسيط؛ أنا اليوم في السبعينات من عمرى غيرى أيام سن اكتمالى في الأربعينات غيرى في العشرينات. فمنطق التاريخ اليوم يحتم على سلوك من نوع معين.

كذلك بلدى مصر في هذا العصر عليها دور غير دورها الذى لعبته في الفترة الإسلامية أو المسيحية أو الفرعونية.

أنا لست فقط إنسانا مصرية أعيش في هذا العصر بل أنا أيضا بشر فلا بد أن يكون توحدى حصيلة حركة بثلاثة محاور غير محورى الذاتى كفرد

هى محور التاريخ المعاصر

ومحور التاريخ القومى

ومحور التاريخ البشرى

فإذا أردنا وجود فنان جاد في أى بلد من البلاد فلا بد أن يتحرك مع حركة عصره وفي نفس الوقت مع حركة القومية التى هو جزء منها سواء كان انجليزيا أو ألمانيا أو مصرية.. الخ - ولو قرأنا لعرفنا أنه في أوروبا كانوا يُفرّقون بين شمالها وجنوبها وأن في إنجلترا بالذات كانوا ثائرين لأنهم اعتبروا أن الجنوب الأوروبى أسرهم بينما هم قلبيا تابعون للشمال.. أتكلم عن الواعين المتقدمين والمتخلفين

التابعين وعن كيف أن الفكر في العالم الواعى يدرك أن له عبقريته الخاصة ويحاول أن يجدها حتى يجد نفسه ليكون حرا. قلنا حركة العصر والتاريخ القومى ثم تاريخ البشرية هذا بعد أن يكون قد توحيد مع منطق الخلق الطبيعى. ولا يعنى التوحيد مع منطق التاريخ موقفا سلبيا بل إيجابيا خلاقا؛ إذ أن الإنسان بلا خلاقية إنسان مسلوب الإنسانية.

أى أنى حين أتعامل مع أى تاريخ من التواريخ الثلاثة أنا لا أسلم نفسى للتاريخ سلبيا بل أفاعل معه بإيجابية وخلاقية طول الوقت وإذا لم أمارس هذا فأنا لم أمارس حق وجودى بمعنى أنى ألغيت جزءا أساسيا من بشرى. ولكن الخلاقية شىء والبدعة شىء آخر.

الخلاقية حركة بمحاذاة سنة الوجود

والبدعة خروج على هذه السنة

الخلاقية إئتلاف والبدعة استطراف أو استخفاف.

الخلاقية دفعة موضوعية والبدعة من الهوى

الخلاقية تكامل.. والبدعة انحلال

لقد أكدت الفرق بين الخلاقية والبدعة لأنه فى كثير من الأحيان ما يظن المرء أنه يدافع عن الخلاقية وهو فى الحقيقة أسير البدعة، لأنه لم يفهم الخلاقية، لا يقدر على الرقى لمستوى الخلاقية فيذهب للسفلى الذى هو مجرد بدعة.

أما محور العصر فالتعرف عليه قبل التوحيد معه أمر شاق؛ إذ أن بريق الأحداث قد يشد الإنتباه بعيدا عن جوهر العصر، وبريق المودات والسمعة قد يغوى النفس المشوقة إلى مظهر المعاصرة وسمعة التجديد.

ولكن المعاصرة الحققة تتطلب إدراكا لما كان من قبل

وإدراكا لما هو كائن بالفعل

ووعيا بما ينبغى أن يكون

هو نفحة من الأعماق ولا أفرضه بقانون
هذه النفحة تتطلب معيارا للصواب والخطأ
للتوفيق والإخفاق.

وهذا يتطلب أن تكون الحركة على المحاور الثلاثة حركة عليها كلها في آن واحد.

قد يتساءل سائل عن أن حديثنا عن الإتقان في الفن وأتكلم عن التوحد مع التاريخ. لهذا أقول أنى أتكلم عن الفن من جذوره. فحين تريد أن تعرف كيفية التواصل مع العصور السابقة فأنت ستتواصل مع أعمالها الفنية لأن هذه الأعمال الفنية هي ثمرة حياة هذه العصور فلكى أعمل فنا اليوم فلا بد من الرجوع للجذور وهي ما يسمى بالتاريخ وإلى أين وصل اليوم - وفي أى عصر نعيش؟ وماذا يفعل هذا العصر؟ وما إيجابياته وسلبياته؟ ولماذا هو بهذا الشكل؟ أرى هذا العصر من أفق تيار التاريخ البشرى ومن زاوية التاريخ المحلى الذى أنا جزء منه.

لقد تبين لى أن العصر الذى نعيش فيه عصر توحد فيه العالم ماديا.. وتأزم معنويا ..

تقدم تكنولوجيا وعلميا.. وتقهر أخلاقيا ومعنويا..

تجبرت فيه الوسائل.. وضلت الغايات.

أنا أنظر للعصر لكل ما فيه من سياسة واقتصاد وسلام وحرب وفنون وعلوم ومجلات وكتب وسينما ومسرح، كل هذا فى نظرة واحدة، فيها إلى جانب المعاشية المباشرة حين تتاح للمرء، المؤلفات التى تتناول هذا بالنقد والتقييم والعرض.

وكان لهذا كله أثره على الفن. فأصبح الفن فى ناحية والحياة فى ناحية.

أصبح الفن مشغولا بالوسائل وبلا غاية..

أصبح الفن منبوذا من الحياة إلا إدعاء.

تجد كثيرا من صفوة المجتمع يتكلمون عن الفن ومهتمون به ورعاة له ولكن هذا نوع من التظاهر بالثقافة ومن أنهم يفهمون. ولكنه إدعاء وليس اهتمام بقضية حقيقية تتناول جوهر حياتهم.

أصبح الفن مظهرا لخواء الحياة من المعنى والمضمون. يشرح هذا من ناحية غير الناحية التشكيلية - قصيدة"ت. إس. إليوت" الشاعر الانجليزى عن "الأرض الخراب" التى يقصد بها العقل أو النفس البشرية فى البلاد المتقدمة كما هى: تعاني أزمات هذا العصر الذى نعيش فيه.

ولكن الفن مع هذا قد أبرز عاملين فى العملية الفنية التشكيلية: عامل الشكل.. وعامل الرمز. وركز عليهما فى فترات مختلفة. وركز عليهما كما لم يركز عليهما عصر من قبل:

ففى فترة التكعيبية كان يركز على الشكل: التجريدية والتجريد. وفى فترة السيريالية كان يركز على الرمز ولكنه لم يحاول أن يجمع بين الشكل والرمز ويركز عليهما ويرى ما بينهما من علاقة إن كان ثمة علاقة.

وما زالت النظرة إلى العملية الفنية تُرى من أفق يعزل الفن عن الحياة: ففى الربع الأول من القرن الحالى كان هناك مشكل الفن الأكاديمى والفن الحديث. وظهرت كتب كثيرة فى النقد تحاول أن تنقد الفن الأكاديمى وتبرر الفن الجديد الذى كان فى وقتها هو التكعيب والتجريد وبداية الدادا والسيريالزم.

كان الفن - فى هذه الفترة - فعلا نتيجة التغير الذى حدث فى الثورة الصناعية، وانتهاء النهضة فى ركن هامش فى الحياة. هذه نظرة: الرأسمالى الذى كان يعتبر الفن نوع من الترف المقصود به المتعة الثقافية لا غير.

والنظرة الثانية ترى الفن جزءا من حياة، العامل الأساسى فيها هو الإقتصاد: النظام الإشتراكى

وكلاهما يرى الفن من أفق يعزله عن الحياة:

فنظرة تختصر الإنسان وثقافة الإنسان إلى محل ثانوى وإنتاج جانبى
نظرة لم تر فى الأخلاق والمعنويات إلا ترهات وعلل وأوهام يترفع
عنها التقدمى ويقع فى حبالها المتخلف الراكد.
وفى المعسكر الشرقى كان الفن يستخدم كسلاح للدعاية:
من هنا وُجد ما يُسمى بالفنان فى البلدة العسكرية ويخضع للحزب.

تبين لى أن العصر قد أسكرته القوة وأذهله العلم والثروة، وتجبر فيه العقل
واللاعقل.. وأن الفن قد ضاع بين الهواية والغواية.. والتجارة والإدعاء.. والسلطة
والدعاية.. واعتصم بأنحاء النفس المشتتة الحيرى.

يقول بيكاسو:

إننا لا نعمل اليوم فنا لجدران المباني
ولكننا نقدم النفس البشرية.

هذا صحيح. ومعروف أن الفن كله يقدم النفس البشرية. ولكن ما يريد بيكاسو
أن يقوله حقيقة هو أن الفن اليوم أصبح فيه الفنان مشغولا بالتعبير عن ذاته هو..
هو يعمل ما يهواه.. ثم يقدمه لبعض من أصدقائه أو زملائه من الفنانين أو الهواة..
وهذا غاية ما فى الأمر.

أما هربرت ريد فيقول:

إن الفن اليوم ضائع ما بين الـ Delitentism والـ Dealerdum
وله مقالة كبيرة عن مستقبل الفن التشكيلى، يقول فى نهايتها: إنه من الجائز فى
آخر المطاف أن يوضع الفنان فى حديقة الحيوان على بطاقة تفيد أن هذا فنان.
كتلك التى تكتب على السبع والفيل والشنبانزى.

وفى نفس المقال ألمح إلى كلمة للشاعر الإنجليزى تى. إس ، إليوت يقول فيها:
إنه يكتب الشعر على ظهر تذكرة الأتوبيس الذى يركبه فى طريقه إلى
عمله كمستشار فى دار نشر.

ذلك أن الشعر في وقته لم يكن من الممكن أو يعوله.

دلالة هذه الأقوال أن الفن - سواء كان شعرا أو تصويرا - لم يعد مطلوبا في هذا العصر إلا إذا كان في دولة بها السلطان الكلى في أن تستخدمه في أغراضها السياسية.. أو في بلد رأسمالى حيث هو حر يعمل لهوايته أو لاسترزاقه. هذا هو الوضع الراهن.

وأبحاث مجموعتنا في الأربعينات كانت تتناول هذه الكتابات وغيرها مترجمة لتمحيصها ولتواجه الواقع كما يجب.

إلا أن هذا العصر قد تفتح واعترف بفنون الإنسانية منذ نشأتها الأولى. ولم يحدث أن قام أى عصر آخر من قبل بهذا العمل. وفي شتى أنحاء الأرض وعلى كافة المستويات أى ابتداء من فن الطفولة إلى فن المرضى عقليا إلى كل المذاهب الفنية على اختلافها.

ولكنه قصر في إدراك معنى الحياة:

ويتناول مشكل حياة الإنسان اليوم كثير من أساتذة علم النفس: يقول يونج وهو يعتبر إمام في هذه الناحية. إن غالبية الناس الذين يترددون على عيادته للعلاج النفسى - وهم من طبقة المثقفين - مشكلهم الأساسى أنهم لا يرون معنى للحياة. وهذا حقيقى:

فإذا أردنا اليوم أن نبحث عن الفلسفة السائدة في العصر لندافع عنها نجد أن العصر يدافع عن دولة أمام دولة أو مجموعة دول أمام مجموعة دول أخرى أى مسألة قوة أو ثروة.. هذا هو معنى الحياة الحقيقى اليوم.

وغياب المعنى الحق للحياة تعانى منه ثقافة الإنسان لهذا أضاعت عليه الفرصة للتعرف البصيرى لتراث الإنسان في الفن إلا في القلة القليلة من قمة المفكرين "كمالرو" مثلا وغيره ممن عندهم الوعى العالمى لإدراك الإنسان والواعين

بالمضامين البصرية لهذه الفنون.

أما عامة المثقفين وعامة الفنانين فهم بالكاد يعرفون أن هناك فنا مصرياً وآخر بيزنطياً أو قوطياً وهندياً وصينياً وزنجياً أما ماهية هذه الفنون وماذا تقول هو لا يعرف.. إنما تحت فكرة أنه رأى بعض هذه الفنون هو مستعد أن يأخذ أى فن منها باعتبار الشكل المجرد الظاهر. وهذه نظرة ضعيفة. أو يأخذه من أفق معقول أو لا معقول.. أو تجرّدى أو غير تجرّدى.

في هذا الوضع الجديد لابد من قاموس جديد ومفاهيم جديدة. من هنا كان تركيزنا على التنبيه إلى فقه الحياة ومعناها: فنحن كأصدقاء فن وحياة لابد أن نعرف معنى الحياة ونبحث بعمق: العصر الفرعونى مثلاً حين جاء وأقام تلك العظيمة الكبيرة هل جاءت تلك العظيمة من الهواء أم أن هؤلاء الناس كانوا مدركين أن هناك قيمة لحياتهم لذلك جشموا أنفسهم الصعاب لتحقيق المستحيل الذى أقاموه. إن من أقاموا الهرم الأكبر قوم تعمدوا أن يحققوا المستحيل وحققوه. وحين اعترضت طريق الهرم الثانى ومعبد الوادى صخرة كبيرة أقاموا منها - لأول مرة فى التاريخ - تمثالا كبيرا هو "أبو الهول" هذا الرمز الرائع.

لابد أن هؤلاء الناس كانوا ممتلئين بفيض من حيوية داخلية دفاقة وغزيرة بحيث أنه لم يكن ليحل هذا التوتر لديهم إلا هذه الأعمال العظيمة الرائعة، التى لا زال العالم لم ينته من اندهاشه لكيفية إقامتها بذلك السمو الكبير والجلال والعظمة الخرافية: اللامعقول الحقيقى فوق العقل لا تحت العقل.

إذن ماذا كان معنى الحياة عند هؤلاء الناس. هل ظنوا أن الحياة لا قيمة لها؟ مستحيل، لما أقاموا الأعمال الدقيقة الدقة الخطيرة والكبيرة هذه، والجماعية التى كانوا يعملون بها وليس فرد وحده.

ماذا فهموا من الحياة؟

لماذا كان لديهم ميزان للقلب يوزن فيه أمام الحق كل فى كفه؟

ولماذا كان يعذب صاحب القلب الذى يفتقد العدل والحقيقة؟

إنهم كانوا يدركون أن هناك قيما إيجابية..
لم يكن عصرا عديميا. بل عصرا مليئا بالإيمان.
هذا الإيمان هو معنى الحياة الفرعونية.
إيمان بالإنسان وبالوجود
وبالقدره وراء هذه الوجود
إيمان بالعمل وبإتقان العمل
هذا هو ما صنع عظمة مصر القديمة
صنعها لأول مرة عبر التاريخ واستمرت - حقا لقد تعرضت لهزات ولكن كان
لديها القدرة والحيوية ما مكنها من أن تعيد بنيان ذاتها مرة واثنين وثلاثة. وحين
وقع هذا الشعب الذى مارس هذه التجربة الحياتية تحت الأسر قاوم ولم يستسلم
و حين جاءت المسيحية وجد فيها ما كان يحن إليه فى حضارته القديمة فى أعماقه
لأن هناك شبرا كبيرا بين أوزوريس والمسيح. وجد فى المسيحية تحقيقا لضميره
القديم. وكذلك وجد فى الإسلام فيما بعد:
أن هناك إيمانا بالبعث
وإيمانا بالقوة الكبيرة وراء الكون
وهناك إيمان بالعدالة الاجتماعية الكبيرة
وبعد هذا كله وفوق هذا كله هناك القيم
الحضارية الكبيرة التى كانت مصر القديمة رائدة فيها
والتي كانت هى المضمون الحقيقى للفن الفرعونى
ولإدراك هذا، الإدراك الصحيح يمكننا أن نقارن الفن الفرعونى بالفن الآشورى
أو بالفن المكسيكى: هناك شئ من الغشومة فى الفن المكسيكى وشئ من التحت
حضارية فى الفن الآشورى أما فى الفن المصرى فهناك رهافة الحضارة والإنسانية
المتحضرة التى نتطلع إليها حتى اليوم والتي لا تتضارب مع الروح المسيحية ولا مع
الروح الإسلامية.

أنسا لا أتكلم عن العقائد النظرية فقد كانت وثنية إنما أتكلم عن التسمير البشرى الذى يعمر هذه الأعمال. كنا نبحت عن فقه الحياة ومعناه وفقه التشكيل ومعناه وكان هذا البحت موضوع أحاديث عام من الأعوام السابقة حين كنا نذهب للمتحف المصرى والقبطى والإسلامى ونتساءل لماذا أخذ التشكيل هنا هذه الصورة؟ لأن معنى الحياة كان كذا. وهناك تغيرت الصورة، لأن معنى الحياة تطور بالشكل الفلانى وهكذا.

فى عصرنا الراهن فى المستوى العام فى البلاد المتقدمة لا يحاولون - من الفن نفسه كله على هامش الحياة. ومن هنا كان عدم اكتفائنا بالفن - صورة رغم تقديرنا لنجاحها المحدود، وكان اهتمامنا بالفنون الإنسانية فى عصرنا العظيمة واهتمامنا بإدراك البصائر الحياتية الكامنة فى تشكيل هذه الفنون. قمنا بنفس الطريقة حين تناولنا الفن الهندى والصينى. كنا نبحت عن فقه الحياة الهندية والصينية ولماذا أخذ الفن الهندى هذه الصورة وكذلك الصينى.

هذا أيضا من ضمن الثقافة التشكيلية المطلوب ممارستها فى التربية الفنية. تبين لنا أن معركة الشكل المجرد والمشخص التى ما زالوا هنا يتحاربونها قد انتهت من مدة وأصبح الجدل السائر تعبيرا ينبثق من رؤية سطحية لمفهوم الفن. ما هو الفن؟ ولمفهوم الطبيعة. ما هى الطبيعة؟

مفهوم الخلاقية.. مفهوم الحياة.. مفهوم العلاقة بين الفن والحياة. كانوا يتكلمون فى الربع الأول من القرن الحالى عن تقليد الطبيعة بحيث أن أى فنان يرسم من الطبيعة يظن الناس أنه يقلد الطبيعة وكانوا يستخدمون كلمة تطوير الطبيعة أو الخروج عليها.

كل هذه مفاهيم فجأة ومبتسرة وسطحية لمعنى الفن ولمعنى الطبيعة ولمعنى الخلاقية نشأ عنها الوضع الراهن للفن وهامشيته وانفصاله عن الحياة وانفصال الحياة عنه. ونشأ عن ذلك مشاكل عديدة فى التقدير الفنى والتخطيط الفنى والتربية الفنية والتعليم الفنى.

وكان لابد من وقفة جديدة نتناول فيها وظيفة الفن الأساسية كما كان الفن يؤديها عبر عصور البشرية بعامة وفي هذا المكان على وجه الخصوص.
ما هي وظيفة الفن؟

لابد أن يكون لدينا وضوح عما كانت عليه الوظيفة الأساسية للفن كما كان في تاريخ البشرية بعامة وهذا البلد بخاصة.
كما كان لابد من الدعوة إلى إعادة بناء الشخصية المصرية ودور الفن في توضيح معنى هذه الشخصية ودوره في إعادة البناء.
وهذا هو محور نشاط أصدقاء الفن والحياة: وهذا النشاط شطران متضافران، عمل وفكر. والإتقان هنا هو الوحدة بين العمل والفكر.
فلابد للعمل أن يشرح الفكر..
ولابد للفكر أن يكون بابا للعمل.
يشرح ويكمل الإثنان بعضهما البعض.

إذن لتحقيق الإتقان لابد من الحركة على المحاور الثلاثة في سبيل التوحد مع التاريخ حتى أصبح جزءا من التاريخ الحي وليس حفرة من التاريخ وعلى أن أسعى وسع قدرتي وقدرى أن أكون جزءا من العصر الحاضر.. وجزءا من التاريخ القومي.. وجزءا من تاريخ البشرية وأن أعمل بإيجابية خلاقة.
ماذا أصنع؟

أنا مولود بذات فردية وأريد أن تكون لي شخصية.
هناك فرق بين فردية وشخصية:
كل منا يولد بفردية بمعنى ألا أحد شبيه الآخر وبصمته تختلف عن الآخر معظم الناس تموت بفرديتها.. لا ينمو حتى تتكون الشخصية. ولكي ينمو عليه أن يحاول عن طريق ثقافته الشخصية وبجته وعن طريق توسيع وعيه أن تكون له شخصية.
فالشخصية وعى خلاق للقيمة

وما لم يتكون عند الإنسان وعى وقدرة على خلق القيمة فهو إنسان

فرد وليست له شخصية بعد.

فما هي الشخصية المصرية؟

هي عبارة عن الوعي الذى نما فى هذا المكان من الأرض مصر فى تلك العصور فى فجر التاريخ والذى توصلوا من خلاله أن يخلقوا قيما تشهد عليها أعمالهم الفنية. هذه هي الشخصية المصرية.

وهذه الشخصية تعرضت فى الماضى أيام الفترة الفرعونية إلى هزات ونكسات وأعادت بنيان نفسها. ثم استمرت قرابة الألف عام تحت تأثير الضغط الخارجى حتى جاءت المسيحية وبدأت تعيد بنيان ذاتها فى ضوء المسيحية وأصبحت مرة ثانية من رواد الحضارة فى العالم لأن مصر أصبحت رائدة فى المسيحية وكان الرهبان وآباء الصحراء من زعماء العالم ثقافيا وروحيا ومعنويا. وكانوا فى مقدمة من يفسرون معنى المسيحية. بدأت مصر تستعيد شخصيتها وتركت المفاهيم السلبية للإيمان المصرى القديم وانتقلت لمفاهيم الديانة المسيحية.

وحين جاءها الإسلام وجدت أنه لا خلاف جذرى بين المسيحية والإسلام إلا أن الناس فى المسيحية كانت تنطوى على أنفسها وتكتفى بداخلها لأن الحياة كانت تابعة لقيصر وتقول المسيحية أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ولكن حين جاء المسلمون قالوا نحاهد فى سبيل الله ونجعل كلمة الله هى العليا رغم أنف قيصر وكسرى الاثنين.

قال الإسلام الملكوت فى القلب نعم، لكن الله فى كل مكان، وأنا مكلف بأن أجعل كلمة الله هى العليا وأن أحاهد فى سبيل الله باستمرار، وأن أقبل على الحياة، فلا رهبانية فى الإسلام.

وجدت الشخصية المصرية فى الإسلام تحقيقا لها لم تترك المسيحية فالمسلم الحقيقى لا بد أن يؤمن ويقيم ويقدر المسيح وموسى وكل الذين جاء ذكرهم فى القرآن والذين لم يذكرهم القرآن طالما يدعون إلى الحق.

لماذا قبلت الشخصية المصرية هذا؟ لأنه يكمل رسالتها الأولى.

ولما ضعفت الخلافة المصرية مع العالم الإسلامى تحت تأثير الترك وبدأت القوة تذهب لأوروبا وجاء نابليون ومن بعده انجلترا أصبحت تحت تأثير التبعية الأوروبية.

انحلت شخصيتنا. ومن هنا نحاول أن نطالب بالتنبه إلى أهمية إعادة بناء الشخصية.

كان لابد أن نحرر الأرض

ثم نحرر الإقتصاد

ونقول وعلينا أن نحرر الثقافة

الثقافة بمعنى معنويات الإنسان

نعانى حاليا من الأسر ونقول هذا فرنسى هذا انجليزى هذا مودرن هذا تكعيبى أو سيريالى. لست ضد هذا إطلاقا بشرط أن يكون بوعى أنه خطوات مرحلية لإعادة بنى الشخصية لأننى لا يمكننى أن أعيد بناء الشخصية عن طريق الإنعزالية إنما عن طريق أن أتعرف على العصر بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات بخلاقية - ومع النقد. لأنه لا خلاقية بدون نقد خلاق. بمعنى إبداع بإيجابية فعالية وقدرة على تشكيل قيم جديدة ونمو بها.

قد يتساءل البعض عن هل الشخصية المصرية قاصرة على الإبداع الفنى؟ أو ليس الفلاح المصرى ذو شخصية. أقول نحن نحترم ونحب الفلاح المصرى باعتباره حفرة مصرية لأن به بقايا من الفرعونى والمسيحى والإسلامى ولكنه لا يتمشى مع حركة التاريخ ونحن نطالب بمن يسير مع صدر موجة العصر؛ يضيف ولا يكتفى بمجرد الأخذ. صحيح إن الفلاح المصرى لم يتعرض لأسر المودات الزائفة لكنه أيضا لم يتمتع بالقدرات الجديدة التى جاءت مع العصور الحديثة والتى لابد وأن نجعلها لنا حتى تنمو الشخصية المصرية.

الشخصية المصرية ديناميكية وليست استاتيكية

ليست ردة إلى الخلف بل هى حركة إلى الأمام

لقد أثارت ممارسة الحركة على المحاور الثلاث مجموعة معقدة من المشاكل شاغرة وتتطلب الفقه العميق.

لم تكن الإجابات الشائعة والمسلم بها.. ولم تكن الردود الحاسمة القاطعة بالإثبات أو النفي كافية. كان الأمر يتطلب الصبر وسعة الصدر وتعليق الحكم. كان الأمر يتطلب الدرس بتغذية الخبرة الذاتية وتوسيعها. كان الأمر يتطلب عدم الوقوف عند حدود الفن، أو حدود العلم، أو حدود الدين، أو حدود الاجتماع، أو حدود علم النفس، أو حدود الذات. كان الأمر يتطلب إعادة صياغة هذه الذات الجديدة. أصبحت أنا يا مصرى لا تكفينى هذه الذات القديمة ولا تقنعنى. وأنا أثور عليها وأريد أن استبدلها. وتذكرنى كلمة لنيثشة يقول إن المفكر لابد أن يكون كالثعبان يغير ثوبه كلما ضاق عليه. ونحن قد ضاقت علينا الذات القديمة ونريد ذاتا جديدة بتكامل جديد : ذاتنا القديمة توقف نموها ولو أن وعينا لم يتوقف من بعد الحروب الصليبية ولا الترك وظل ينمو مع نمو العصر. أوروبا كانت قد صحت وبدأنا بنام وأصبحت ذاتنا ليست حتى الذات الإسلامية إنما هى الذات الإسلامية فى حالة إضمحلال وضمور وخاصة هذه الأيام. وكأن الأمر يتطلب إعادة صياغة لهذه الذات من جديد. لم يكن الخلاص من هذه المشكلة بغير ذات جديدة ومعايير جديدة وحياة جديدة.

لذلك قلنا أنه لا فائدة من تشجيع الفنانين وتشجيع الفن دون وجود نمط للحياة غير مريض: فإن مرض الحياة الفنية أو الثقافية ناشئ عن مرض العصر الذى نعيشه. ولابد أن يشفى هذا العصر لكى تتغير الثقافة والحياة ولابد لكى تتغير الثقافة والحياة من تغير الفن فالتغير المطلوب متبادل.

مطلوب نوعية جديدة من وحدة الفكر والعمل والعقل والبصيرة والحس الرهيف. الأمر يتطلب أن نعيش أزمة العصر وأزمة البلاد وأزمة البشر. هذا هو الإنسان الذى يعيش مع التاريخ ويتوحد مع التاريخ.

كان الأمر يتطلب الدقة فى هذه المعاشة والحيدة أمام الاتجاهات المتضاربة والعزلة

أمام الأمر الواقع والرأى الشائع ونقيض الرأى الشائع. فقد تكون المعارضة والسلطة خطأهما الاثنين. وقد يكونا بعيدين عن جوهر الموضوع. هنا لابد أن أكون فى حصانة من الرأى الشائع والرأى المضاد للرأى الشائع.

كان إتساع الوعى واستمرار البحث قد صاراً منهجاً وطريقاً لا نخرج عنه ولا نكوص فيه. لا حياة دون توسيع للوعى باستمرار والبحث ليس هو البحوث التى تقدم لنيل درجات الماجستير أو الدكتوراه إنما البحث بمعنى البحث عن الذات الجديدة التى لابد لها أن تتجدد باستمرار.

هكذا هى العملية أن نتحرك على المحاور الثلاثة السابق الإشارة إليها ولا ننسى المحور الرابع وهو التفرغ:

نعيش أزمئنا وأزمة العصر وأزمة البلد وأزمة البشرية.
ونتيجة لهذه المعاشة وبداخلنا قطعة من روح الحياة الأساسية
يوجد أمل التغير المطلوب

ولكننا لا نفعل. لا شجاعة عندنا للنظرة الشمولية: فالفنان قابع داخل فنه.. والسياسى مع الأمور السياسية ولا شأن له بالثقافة.. ورجل الدين داخل معبده ولا شأن له بهذا أو ذاك. بينما الإنسان يتطلب كل هذه. كلها ضرورى. كل هذه الاختصاصات المختلفة لابد أن تكون خيرة معاشة ومعاناة مستمرة بلا رغبة فى مخدر، فمن الجائر - إذا تأزمت الحياة - أن يبحث الإنسان عن مخدر لكى يستريح. أو أن يلجأ إلى حلول جاهزة متاحة لأوهام زائفة يتشدد لها. كان هذا كله أمراً ضرورياً ليقظة الوعى الجديد لكى تتطور الذات الجديدة.. لكى تتحقق الحرية التى لا تتحقق إلا بممارسة الخلاقية من صميم نفس واعية: أى وجود شخصية.

الإتقان تحرير للذات وإبراء للذمة وتحقيق لحركة التاريخ.

إذن ماذا يعنى الإتقان؟

إذا وجد لدى الوعى الجديد أدركت قيماً جديدة، صحيح أنها نفحة من الأعماق إلا أنها هى التى شكلت مثاليّ الجديدة فى عملى الفن. ماذا أعمل؟ أحاول أن

أثبت هذه القيم في عملي لأن العمل الحى يثبت قيم العامل فإذا كان العامل متخلفا كان العمل متخلفا وإذا كان العامل صاحب وعى جديد سيكون قلب عمله شاهدا على هذا الوعي الجديد.

لذلك نقول أن الإتقان هو الدقة في تحقيق القيم الجديدة للوعي الجديد
في العمل

الحياة نعمة ومسئولية والحياة البشرية أمانة مهداة للإنسان ليس قطعة تعيش بالرضا عن الذات، إنما جوهر البشرية هو الوعي ونمو الوعي والوصول به إلى مراحل النضج حملا للأمانة ومسئوليتها. حين يعمل الإنسان مختارا وغير قادر على عمل شئ فهو غير مقتنع بما يعمل لأنه لا يجد صورة في المنتج ترضيه - وهو يحاول أن يغير من العمل حتى يرتفع مستوى المنجز لمستوى الوعي الذى وصل إليه.

فالإتقان دليل الوعي: تريد أن تعرف درجة وعيك وإلى أين وصل؟ انظر مراحل إتقانك لعملك. والنمو في هذا الإتقان تربية لك والوصول بها إلى مراحل النضج تحريرا للذات البشرية الجديدة كلها، على مستوى العالم، وليس في مصر فقط.
ما هى الأزمة الحقيقية؟

الأزمة باختصار هى أن العلم والتقنية جعلنا من العالم حقيقة هى أن العالم واحد ولكن الدول والشعوب تتصرف كما لو كان كل دولة وحدها ولا غيرها وأن العالم عالمها وتتصرف من أفق فردية منعزلة عن الواقع الذى أصبح من العسير تجاهله.

فالمطلوب شخصية جديدة.. وعى جديد للبشرية، يدرك حين يتصرف أن العالم واحد اليوم ولا يمكن لأوروبا وحدها أن تعيش ولا لأمريكا وحدها أن تعيش ولا للآثنين فقط أن يعيشا دون بقية العالم لأن العالم ملك الكل وللكل ولا بد للوعي الجديد أن يتصرف من هذا الأفق الذى يضاهى وعينا الجديد. ولكن هل ممكن؟ ليس سهلا لابد من المعاناة وإلى متى ستظل؟ الله أعلم. ولكننا كلنا

مستولون فى حل المشكل عن طريق وجود ضمير لدينا ودرجات من الوعى ننمو
فيها وننميها عن طريق إتقان عملنا باستمرار لأن الإتقان دليل الوعى
والنمو فيه تربية له

والوصول إلى مراحل النضج
تحرير للذات البشرية الجديدة
وإبراء لذمتها وإرضاء لأمانتها

والحياة أمانة.. والإتقان شهادة ميلاد وعى جديد:

حين وُجد سيد درويش.. وحين وُجد محمود مختار كانت شهادة على ميلاد
إنسان مصرى جديد.. وعى جديد وُلد على مستوى الموسيقى، وعلى مستوى
النحت.

وأيام ثورة عرابى حين وُجد سامى البارودى وُجد الوعى الجديد على المستوى
العسكرى فى الثورة، وعلى المستوى الأدبى فى البارودى.. ولولا إتقان البارودى
ما كان إتقان شوقى. أما وعى العسكرية المصرية أيام ثورة عرابى فهى بدورها
تكملة لوعى السيد عمر مكرم أيام الحملة الفرنسية: حين تسلم الأمر محمد على
وجد المصريين أن الممالىك لم يتمكنوا من عمل شئ أمام الفرنسيين، فقام
الشعب المصرى بمسئوليته. ثم جاء الانجليز واستمرت المعركة مع الانجليز. فى
نفس الوقت استمر البارودى وشوقى وعمر مكرم وعرابى ومصطفى كامل.
وجاءت ثورة ١٩١٩ وبدأت دائرة الوعى تتسع نتيجة المراحل المختلفة للنهضة
التي قام بها محمد على حين أرسل البعثات إلى الخارج كعلى مبارك والفلكى
ومحمد عبده وغيرهم. كل هذا نمو وعى يعلن ميلاد وعى جديد وفرد جديد.
ونأمل إن شاء الله أن يكون عصرا جديدا.

عندما يخفت نور هذا الوعى يتوارى الإتقان وتتداعى أركان الذات وتنهار كما
حدث مرارا عبر التاريخ.

الإتقان ليس عملا آليا.. ليس هو الرسم أو العمل الذى تبين فيه الدقة الآلية السائدة.

الإتقان عروج معنوى
الإتقان الذى نتطلبه يتطلب التوحد مع منطق الخلق الطبيعى ومنطق
التاريخ وجوهر الوجود.
مطلب عزيز المنال، ولكنه المدرس الحقيقى للحياة.

الفصل السابع

حديث إلى الرئيس في أربع كلمات

الكلمة الأولى عن "المصرية مسئولية"

نعتقد - نحن أصدقاء الفن والحياة - أن على مصر دورا تقوم به تجاه العالم المعاصر؛ ليس العالم العربي وحده.. وليس العالم الإسلامى عامة.. ولكن نحو العالم المعاصر كله: المتقدم فيه والمتخلف على حد سواء.

ذلك أن العالم المتحضر المتقدم صاحب العلم الرائع، والتقنية المذهلة، يفتقد أكثر ما يفتقد فيتامين الحياة السوية.

يفتقد هذا العالم المتقدم الإيمان والميزان:

الإيمان بالحق.. والميزان العدل.

وقد كانت مصر صاحبة ميزان الحق والعدل.

كان ذلك فى العصور القديمة المسماة بالفرعونية.

وكان الأمر كذلك فى العصور الوسيطة: عصور المسيحية والإسلام.

وعليها أن تكون رائدة لذلك الشأن فى العصور القادمة بإذن الله.

وهذا لا يكون بغير إعادة بناء الشخصية المصرية العتيقة والمجيدة؛ بأن تدرك البلاد وحدة تاريخها قديمة ووسيطه.

وتدرك أنها وإن كانت اليوم تحاول أن تلحق بالعالم المتقدم إقتصاديا وحرييا، إلا أن عليها أن تدرك أيضا أن هذا العالم منهار أخلاقيا وإيمانيا.. وأنها بحكم عمق تاريخها ووحدته لديها طاقة معنوية قادرة ومهددة، وأن هذه الطاقة هى أكبر عون وضمن لنجاح نهضتها الإقتصادية المرجوة.

وأن هذه النهضة المستحقة لهذه البلاد صاحبة هذا التاريخ، لابد لنجاحها من صحة تحقق بها ذاتها المضمرة، وتفجر طاقاتها الخلاقة المهدرة إذا أحكمت بناء إنسانها أصيلا ومعاصرا.

وهذا على وجه التحديد ما نتوجه به إليكم وأنتم أصحاب رؤية شاملة. ونأمل أن يشمل هذا الشمول الجانب المعنوي في الحياة، لأن الحياة الرغدة وحدها - إذا فقدت فيتاميناتها - انحلت عقدة كيانها.

لابد أن يدرك العالم المعاصر - كل العالم المعاصر - أنه وقد وحده العلم ووحدته التقنية، إلا أن الكارثة تترقب الجميع ما لم يتنبه البشر إلى أن ميزان معنويات الإنسان قد اختل..

وأن الإنسانية إنسان واحد..

وأن الكون كون واحد..

وأن الحق واحد.

وهذا ما نؤمن به - نحن أصدقاء الفن والحياة. إن مصر قادرة أن تكونه وأن تعلمه وتدعو إليه. وأن آثار تاريخها القائمة - إذا استقامت رؤيتها بصيريا - تدعو إليه.

إن إعادة بناء الشخصية المصرية المؤمنة أصيلة ومعاصرة هو سند هذه الدعوة، وضمان تحقيق النهضة الإقتصادية والمعنوية على حد سواء.

ونحن لا نلقى هذا القول جزافا..

بل لدينا الفكر ثمرة عشرات السنين.

والأعمال التي اشترك فيها عشرات الباحثين المنتجين.

لدينا الفكر مسّجل في مئات الساعات والممكر إذاعته على أوسع نطاق:

تلفزيونيا وإذاعيا وصحفيا وبغير ذلك من الوسائل الرائعة المتاحة.

وقد صدر من هذا الفكر مرفوعا ومطبوعا عدة كتب تتناول:

١. الفن وإعادة بناء الشخصية المصرية:

وقد صدر ونفذت الطبعة الأولى منه. وهو يحتوى على مجموعة أحاديث أُلقيت عام ٦٩-٧٠ إبان النكسة في الجمعية الجغرافية ونُشر في الذكرى الأولى للعبور المجيد.

وفي الباب الأخير منه مشروع خاص بثقافة الطفل ينتظر التنفيذ.

٢. المعنى الثقافى للثورة :

وهو يشرح حاجة البلاد العربية إلى نهضة ثقافية لم تتحقق بعد. ولأنها لم تتحقق ما زالت البلاد العربية على ما هى عليه مما هو واضح لا يحتاج إلى بيان. إن الثورة مهما كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ما لم يكن عمادها الثقافى هو المنطلق الأساسى فمصيرها معروف يشهد عليه تاريخ الثورات على المستوى البشرى.

"وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

٣. كتاب الفكرة المصرية فى الفن

٤. كتاب الفن فى مصر عبر العصور الشخصية المتميزة

٥. كتاب أساسيات الشخصية المصرية

ثلاث كتب كانت ترقد فى الهيئة العامة للكتاب منذ عام ١٩٨٥ وتتناول التصحيحات المطلوبة للخلاص من التبعية الثقافية لهذا البلد صاحب أقدم شخصية لها استمرارية عبر آلاف السنين ومعبر عنها عيانا وبيانا فيما سميته آثار .. وهى فى حقيقتها قلب مصر الحى النابض الذى لا يموت.

وقد صدر منها كتاب "الفكرة المصرية فى الفن" عام ١٩٩٦ فى مكتبة الأسرة وقد نفذ فور صدوره ومن غير المتيسر الآن الحصول على نسخة منه

وصدر كتاب أساسيات الشخصية المصرية عام ١٩٩٧ ولا يزال كتاب "الفن فى مصر عبر العصور الشخصية المتميزة" قابعا فى الهيئة العامة للكتاب حتى الآن ولم يصدر بعد.

وغير هذه الكتب كتب أخرى منشورة أذكر منها أربعة، تناولت موضوعا واحدا هو:

الكيفية التي يمكن بها إعادة بناء الشخصية المصرية.

الأول: عن كيفية بناء الإنسان والطفل.

والثاني: عن كيفية بناء الإنسان والتعليم.

والثالث: عن كيفية بناء الإنسان والبيت.

والرابع: عن كيفية الإلتقان في بناء الإنسان.

وبعد.. فإن الأمل عظيم أن يتم على أيديكم تيسير تدعيم النهضة الاقتصادية بالنهضة الثقافية المرجوة لإعادة بناء الشخصية المصرية، لتعاود مصر عطاءها من جديد.. وتقوم بما يفرضه عليها تاريخها من الإسهام في درء الخطر الذي يتهدد البشرية من اختلال ميزان الحياة السوية للجميع.

لا يحول دون هذا أن البلاد ليست غنية، وليست ذات قوة نووية عسكرية: لأن الحق فوق القوة.. والإيمان الحق فوق الطغيان.. والعدل صنو الحق.

ولدينا مزيد من الفكر الأصيل الذي يشرح المكنون والمضمون لمعطيات الفنون في المتحف المصري.. والمتحف القبطي.. والمتحف الإسلامي.. ومدينة القاهرة الأصيلة، أكبر متحف مفتوح للفنون الإسلامية.

أ. وربما كان من المناسب البدء بنشر هذا الفكر المسجل والكاشف لما في هذه المتاحف العظيمة، وبيان أهميتها لإعادة بناء الشخصية المصرية لتواصل عطاءها الجديد.

ب. وأن يدعّم ذلك بفيلم يشرح الشخصية المتميزة عيانا بيانا للناس أجمعين ووحدة الفن في مصر عبر العصور.

ج. كما نقترح أن يقام عرض لأعمال أصدقاء الفن والحياة، وذلك لتدعيم الدعوة إلى هذا الإحياء بالقدوة والمثال العملي والمنهجي التي يتحقق بها إثبات إمكانية البناء. وقد كان هذا قائما لما يقرب من عشر سنوات بقصر المناسرتلى.

ومطبوع "وظيفة الفن؟ شرح دقيق لما كان ولما ينبغي أن يكون.
د. تحقيق الأمل فيما يدعو إليه "بيت الفن والحياة" بيتنا الذى أهديناه إلى الدولة
في صورة محافظة القاهرة.
هـ. وأخيرا وليس آخرا. نشر مجموعة من تصميمات المنسوجات يلمس فيها
الجميع فى الداخل والخارج أن الشخصية المصرية ليست وهما وحلما ولكنها
حقيقة ملموسة.. ولدينا من هذه التصميمات الكثير والمطلوب أن يتم الوعى بها
والعمل على نمائها.

الكلمة الثانية: عن "دعوة مصر"

ربما كانت رسالة مصر الأولى في السعى الحضارى العالمى تتلخص فى رؤية معنى الموت.. والحياة.. والعمل.
وما زال هذا الدرس الأول والأخير يلقي على الواعين من المطلعين على تراثها القديم أن:

الموت ليس نهاية بل بداية
والحياة ممر وامتحان
والعمل هو المخلص

حُصِّلَت هذه الرؤية عن طريق تأمل الحياة والموت وإدراك الوحدة الشاملة. ينبثق من هذا التأمل وعى بالقداسة يدعو إليه مراقبة ومحاسبة وارتفاع فوق الأحداث، يساعد عليه نصوص الرؤية، يتبعه مزيد من سكينة ومزيد من تأييد و.. إشراق.

كان العمل الجماعى على مستوى الأفراد والأجيال. كما كانت مراعاة القانون الأخلاقى فى الداخل النفسى، والخارج الجماعى، كما كان إحترام سائر الخلق الكونى، وعشق الإلتقان المتفانى فى العمل، تأييدا وتدعيما لنصاعة الرؤية.

دافعان أساسيان لم يُطمسا فى تجربة مصر الحضارية الأولى:
حب الطبيعة.. وحب التجويد. ساعد على تدعيمها عاملان: حب التأمل.. والإعتزاز بالقديم.

أثمرت هذه الجوانب الأربعة استدعاء واردة التقديس، ونصوع شفافية الواقع عن الماوراء.

شُغفت النفس المصرية بالماوراء.. ولكنها تمسكت بالواقع..
أيدت هذه السمات، وتأيدت بالطبيعة الجغرافية للبلاد. وما زالت هذه الطبيعة الجغرافية تبث في القلب الواعي مزيدا من الوعي بالمقدس. وهذا هو راد النفس المصرية في القدرة على الارتفاع فوق الأحداث.

تُحارب ماضيات وانحرافات العصر بزوغ الأمل في هذه البلاد: تحارب التقاليد.. تحارب التأمل.. تحارب الدين.. كما تحارب المفهوم الأساسي للعمل، وتطمس الدافع الخفي والقوى في أعماق النفس البشرية من التطلع إلى المطلق.
ولا يشفى غليل النفس البشرية إلا هذا المطلق.

والطريق إلى إنعاش وإحياء وتقوية هذا التزوع الجوهرى هو تلمس جذور عظمة الماضى.. والتمسك بجذور إيجابيات العصر. ويتميز العصر بوعى عالمى وإن كان غير قادر على استيعاب هذا العطاء.

ومما زالت تحارب البشرية في سعيها الحضارى دروسا غير مدروسة، وما زالت آثار تلك العصور غير مكشوفة للبصائر، ولو أنها كانت كذلك لتبين للناس أهمية الوعي بالمقدس ولتبين لهم معنى الإنسان

لو أن تراث البشرية على المستوى العالمى كان مدروسا بالبصر والبصيرة لأدرك الإنسان المعاصر حدود العصر.

لو أن تراث الهند والصين والعالم القديم كان مستوعبا لأدرك الإنسان المعاصر فقر العصر الروحى.

لو أن الوعي العالمى وعطاء الحضارى كان مستوعبا لخفف ذلك من غلوائه وربما كانت بداية الهداية.

يحتاج الإنسان في الوضع الجديد للعالم - وضع تحقيق الوحدة على المستوى

المادى بفضل العلم والتقنية - إلى رؤية جديدة يدرك فيها الإنسان وحدة الحياة،
ووحدة البشرية، ومقام الإنسان في الوجود.
يحتاج إلى رؤية جديدة تتكشف فيها الحقائق في معنى الحضارة، ومعنى الحياة،
ومعنى الدين.. ويتركز فيها تأكيد الروابط المشتركة في تراث الإنسان بدلا عن
تأكيد الاختلافات.

وربما كانت فنون التشكيل من مقومات هذه الرؤية حيث توجد وحدة بين
التشكيل من صنع الله مع التشكيل من صنع الإنسان.
وفقه هذا التشكيل، وفقه الحياة، وفقه العمل سر الرؤية المرجوة.

الكلمة الثالثة عن "المعنى الأساسى لوجود الإنسان".

يعتبر أصدقاء الفن والحياة أن الفن فى مصر عبر العصور هو التاريخ الأجدر بالعناية لهذا البلد. وما يسجله هذا التاريخ يختلف عما يسجله التاريخ بمعناه المؤلف: تاريخ المؤرخين يعنى بالأحداث. والتاريخ الذى يسجله الفن فى مصر عبر العصور هو تاريخ القلب المصرى عبر العصور.

ونحن فى حاجة إلى عطاء كل من التاريخين. ولكن إهمالنا لأحوال القلب يحد من سلامة إدراكنا لفحوى التاريخ: ما يرصده الفن يجعلنا على اتصال مباشر بوجدان الناس. وبينما يجوز أن يكذب التاريخ المؤلف، لا يمكن أن يكذب ما يرصده الفن من تاريخ القلب عبر العصور فى هذا المكان من قبل أن يبدأ التاريخ وإلى اليوم.

فى قُـدرة الأهرام، وأبو الهول وما نسميه مركب الشمس أن يطلعونا على ذلك الوجدان الذى جاش فى قلوب الناس أصدق وأتم مما يمكن للتاريخ المؤلف أن يطلعنا عليه من موقف تجاه الوجود ومن طموح وتحليق وتحقيق. فى حضرة هذه المنجزات يحسن ألا نسمح لكلمات التاريخ المؤلف أن تحجب عنا رؤية القلب الذى يعمر هذه المنجزات: فالقلب الفنى هو فحوى قلب الإنسان.

ولست خبريات العمل الفنى هى أهم ما يعطيه العمل الفنى، ولكن كيفية بنائه هى التى تبوح بأسرار القلب البشرى. أسلوب العمل مرآة قلب العامل. الأسلوب وكيفية البناء وليس الخبريات هى التى تنطق الصديق الصراح. ولأننا منحازون إلى

معطيات الذهن فإننا كثيرا ما نُحرم معطيات الوجدان يؤمى بها الأسلوب ويَجَلِّها للقلب الودود.

لم يكن السعى الحضارى فى هذا المكان فى العصور القديمة أو الوسيطة همّه الأول معطيات الذهن، ولكن السمو بوجدان الإنسان هو الهمّ الأول لوجدان تلك العصور. لا غنى عن الذهن ولكننا نفقد إنسانيتنا عندما لا نعى تنمية الوجدان. "الإنسان المعاصر يبحث له عن قلب" عنوان كتاب لأحد أكابر علماء النفس المعاصرين "يونس" نقد نفاذ للعصر.

لا غنى عن معطيات الذهن، والعلم المعاصر.. والتقنية المعاصرة إنجازات رائعة رهبة. ولكن الإنسان ما زال بلا قلب. العقلانية وحدها إنجاز، وعَرَضَ لمرض انحلال ثقافة الإنسان. واللاعقل ليس هو الحل.

ومجال البصيرة الفن: الفن الكبير وليس الفن الضليل الصغير. فنون البشرية الكبرى فلسفات فوق ذهنية.. حكمة مرئية. وفلسفات الذهن - مهما سمت - لا تطاول هاماتها هامات الفنون الكبرى. "نحن فى حاجة إلى فقه معنى المعنى" عنوان لكتاب معاصر آخر يحتاج إلى مراجعة.

لهذا يعتبر أصدقاء الفن والحياة أن "الفن فى مصر عبر العصور" هو التاريخ الأجدر بالدرس لدى المعنيين بالقيمة والمعنى؛ لأنه يحتوى بصائر القلب المصرى عبر مدارج التاريخ:

تنطق البلطة الظرائية الممتازة فى العصور الحجرية القديمة بأن الوجدان البشرى قد بدأ يجاوز ظلام العماء ليتخلّق نظام الكيان فى قلب الإنسان: ظهر برعم أولى فى هيئة شكل مشحون بمعنى وجدانى. وفى أوانى العصر الحجرى الحديث أزهر البرعم، ونمت المعانى الوجدانية فى قلب الإنسان، وتجددت فى صور أوانى متنوعة البناء وحفلت كل هيئة إنائية ممتازة بإدراك حصيف فى عالم القيمة الوجدانى.

وتتوالى الهيئات المشحونة برهائف القيم الوجدانية في صورة إناء أو أداة،
وتتسامى قمم وتُرى في صورة التراكيب دلائل نمو الوعي القلبي بقيم الحياة،
وتشرق في الأفق البشرى تعليقات على الحياة وتكاملات لحصاد القيم، وتتدفق
الحياة البشرية بخصائصها الغير حيوانية.

ورويدا رويدا يظهر الوعي الخلاق للقيمة: تظهر شخصية الإنسان:

ما يصنعه الإنسان يشف عن ضمير الإنسان

عن قلبه ووجدانه.. عن معنى وجوده..

وعن رفعة ذلك المعنى أو تفاهته..

أو غياب المعنى وضالة الحياة..

أو عن خشونتها وقسوتها

أو عن رقتها وسمو روحانيتها

ما يصنعه الإنسان يسمو بالإنسان أو يهبط به.

وما صنعته هذه البلاد عبر العصور مما نسميه آثار يشهد بأنها كشفت حياة
الإنسان المعنى. وحققت درجات تصعيد المعنى. ورصدت من القيم - فيما
حققت من أعمال - رؤى فيها رفاة ورهافة وعظمة وجلال ودقة وجمال ورفعة
وكمال وتعاطف مع صور الحياة على اختلافها من جماد ونبات وحيوان..
واقترار على جمع الناس.. ألوف الناس على قلب واحد يرفع جلائل الأعمال
الكبار ودقائقها

مما له فاعلية السحر في إعادة تشكيل وجدان المتلقى بوجدان نظير

حققت شرحا شائقا لمعنى من معاني الحضارة:

المعنى الأساسى لوجود الإنسان.

الكلمة الرابعة عن "أهمية دعوة أصدقاء الفن والحياة للداخل والخارج"

تتلخص أهمية هذه الدعوة للداخل والخارج في أنها دعوة إلى سلوك الطريق نحو الإيمان؛ ذلك أن الإنسانية بلا إيمان إنسانية ضالة تتقاذفها الأهواء. وهذا هو الواقع اليوم.

ولا تطلب هذه الدعوة من أحد أن يتنكر لدينه، بل أن يتقن هذا الإيمان بمنهجية وموضوعية.

وتعتمد هذه الدعوة على دعائم ثلاث:

الأولى: أن العلم يؤمن بوحدة الحياة.

الثانية: أن العلم يؤمن بوحدة الإنسان.

والأخيرة: أن المتصوفة من شتى الأرجاء تؤمن بوحدة الحق.

كما تشير هذه الدعوة إلى الوعي بأن القيمة غير متمتعة باهتمام العصر اللّهم إلا بقيمة الثراء بقيمة القوة بقيمة صحة البدن. وتحلّي إيمانات البشر على مدى التاريخ بحفل رائع من القيم التي تجعل الحياة البشرية ذات معنى.. وأن الفن على مدى التاريخ هو مجلّي هذه القيم. وأن الفن المعاصر دليل على ضحالة إدراك القيمة في هذا العصر.

وتنبه هذه الدعوة إلى أن صورة الإنسان كما يقدمها العصر عن طريق علم

النفس لا تفى بإنصاف الإنسان بل هى تظلم الإنسان؛ لأنها تتغافل عن أهمية الإيمان وأهمية العلم بشقيه وأهمية دلالة الفن.

ولا تعتمد هذه الدعوة على التغافل عن سيئات البشرية عبر العصور ولكنها لا تتغافل عن الإنجازات العظيمة للبشرية عبر العصور. وتدعو إلى عدم التنكر للحس أو للذهن أو للبصيرة بل تدعو إلى تكامل الحس والذهن والبصيرة.

وأخيرا وليس آخرا تعتبر هذه الدعوة أن الكون هو كتاب لكل الناس ولا بد أن يُقرأ بمساعدة الخبرات البشرية كلها وبكل قدرات الإنسان.

ولا تنطلق هذه الدعوة من وهم أو فراغ، لكنها تنطلق من خبرة هذا البلد كما يرويها التاريخ المرئى: أى كما ترويها الآثار.. لهذا كانت أهمية الدعوة للداخل من أهل البلاد ولضيوف البلد الوافدين إليها من الخارج.

ولكن النظر إلى هذه الآثار، والتعرف على تاريخ هذا البلد القلم فى حاجة إلى تصويبات لأفكار سطحية وشائعة. لهذا تهدر قيمة هذه التجربة البشرية التى امتدت من العصر الحجري الحديث وما زالت مستمرة إلى اليوم.

ومن أهم التصويبات اللازمة لعدم إهدار قيمة هذه التجربة التنبيه إلى وحدة حلقات تاريخ هذا البلد، وعدم الإقتناع بأنها منفصلة بعضها عن بعض كما هو شائع.

كما أن النظرة السائدة عن فنون هذا البلد باعتبارها آثار تُزار ويمر عليها مر الكرام، من الأسناب التى تهدر قيمة هذه التجربة الإنسانية، وتتلخص فحوى هذه التجربة - إذا أدركت الإدراك الصحيح - فى أنها شهادة رأى العين للكيفية التى يخرج بها - وقد خرج بها بالفعل - شعب من شعوب الأرض من البدائية الأولى والهمجية إلى رحاب الحضارة.. ونور الإيمان بمعانيها الأساسية. وقد تغيب هذه المعانى الأساسية عن وعى بعض الناس، أو أكثر الناس وتحل محلها معانى سطحية أشمل ذيوعا.

وتتركز القيمة الأساسية لهذه المعاني الأساسية في أنها تحارب نفسية يقينية تحققت وأدركت بالتأمل والمعاناة الذاتية. وليس من الضروري لهذه المعاني الأساسية أن تسعها الكلمات وحدها بل إن هذه المعاني الأساسية موجودة في صنع الله الذي أبدع وأحسن وأتقن كل شيء.

ولغة التشكيل الطبيعي ناطقة بأفصح بيان للعيان.. ولكن كما يقول الصوفي:
وأى الأرض يخلو منك حتى تعالوا يطلبونك في السماء
تراهم ينظرون إليك جهرا وهم لا يبصرون من العماء

وهنا تبرز أهمية فنون التشكيل، فإنها الواسطة بين البيان الفصيح وقلب الإنسان، لأنها حصاد رؤية رائدة لقلب متفتح صدق عمله ما وقر في قلبه

وجوهر المعنى في آثار مصر عبر عصورها، وفحوى تاريخها هو هذا الخروج من البدائية إلى رحاب الحضارة وجوهرها الإيمان.

وليست فنون مصر وحدها هي صاحبة الشهادة، ولكن فنون البشرية العظيمة كلها تشهد شهادة واحدة وتدل على حقائق واحدة. ولكن تمتاز فنون مصر في تماسك حلقاتها حلقة حلقة من البدائية الأولى وعبر الحلقات المتتابعة بأنها تصف لوجدان الإنسان المتفتح زخر خبرات البشرية من المعاني الأساسية للحضارة.. والإيمان جوهرها الرئيسى.

الدعوة إلى الإيمان التي يدعو إليها أصدقاء الفن والحياة ليست تبشيرا بدين معين ولكنها دعوة للدرس والبحث في المعاني الأساسية لحياة الإنسان يحتاجها كل مصرى حتى لا يضل عن هويته. ويحتاجها كل إنسان حتى يدرك مسؤوليته كإنسان عن الحياة كل الحياة.. والناس كل الناس.. وداته الشخصية أولا وفي الأساس.

رقم الإيداع ٤٢٢٦٠ / ٢٠٠٠

الترقيم الدولي ISBN

